श्री सहनानन्द शास्त्रमालाके

संरक्षक महानुभाव

- (१) श्रीमान् ला० मह।वीरप्रसादजी जैन वेज्नर्स सदर मेरठ
 - श्रघ्यक्ष, प्रधान ट्रस्टी एव सरक्षक
- (२) श्री सौ० फूलमालादेवी धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसादजी जैन बेङ्कर्स सदर मेरठ, सरक्षिका

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक सदस्य महानुमावींकी नामाविल :---

- (१) श्री सेठ भवरीलालजी जैन पाण्ड्या भूमरीतिलैया
- (२) ,, ला० कृप्णचन्द्रजी जैन रईस देहरादून
- (३) ,, सेठ जगन्नाथजी जैन पाण्ड्या भूमरीतिलैया
- (४) ,, श्रीमती सोवतीदेवी जैन गिरिडीह
- (५) ,, ला० मित्रसैन नाहरसिंहजी जैन मुजफ्फरनगर
- (६) ,, ला॰ प्रेमचन्द भ्रोमप्रकाशजी जैन प्रेमपुरी मेरठ
- (७) ,, ला० सलेखचन्द लालचन्दजी जैन मुजफ्फरनगर
- (८) ,, ला० दीपचन्दजी जैन रईस देहरादून
- (६) ,, ला० वारूमल प्रेमचन्दजी जैन मसूरी
- (१०) ,, ला० वाबूराम मुरारीलालजी जैन ज्वालापुर
- (११) " ला । केवलराम उग्रसैनजी जैन जगाधरी
- (१२) ,, सेठ गैंदामल दगडूसाहजी जैन सनावद
- (१३) ,, ला॰ मुकुन्दलाल गुलशनरायजी जैन नईमन्डी मुजपफरनगर
- (१४) ,, श्रीमती धर्मपत्नी वा० कैलाशचन्दजी जैन देहरादून
- (१५) ,, ला॰ जयकुमार वीरसेनजी जैन सदर मेरठ
- (१६) ,, मन्त्री दिगम्तर जैन समाज खण्डवा
- (१७) ,, ला० वाबूराम भ्रकलकप्रसादजी जैन तिस्सा

```
(१८) ,, वा० विधालचन्दजी जैन श्री० मजिस्ट्रेट सहारतपूर
            ना० हरीचन्द ज्योतिप्रमादजी जैन ग्रोवरसियर इटावा
   (38)
   (२०) ,, संा० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री वा० फतेलालजी जैन सघी जयपुर
   (२१)
         ,, श्रीमत्ती घर्मपत्नी सेठ फन्हैयालालजी जैन जियागज
   (२२) , मत्राणी दिगम्बर जैन महिला समाज गया
   (२३) ,, सेठ मागरमलजी जैन पाण्ड्या गिरिडीह
   (२४) ,,
            वा॰ गिरनारीलाल चिरजीलालजी जैन गिरिडीह
   (२५)
            वा० रावेलाल कानूरामजी मोदी गिरिडीह
   (२६) ,, ३ठ फूनचन्द वैजनायजी जैन नईमडी मुजफ्फरनगर
   (२७) ,, ला० मुखवीर्रासह हेमचन्दजी जैन सर्राफ वडीत
   (२८) ,, मेठ गजानन्द गुलावचन्दजी जैन गया
   (३६)
         ,, सेठ जीतमल उन्द्रबुमारजी जैन छावडा भूमरीतिनैया
   (२०) ,, नेठ गोपृलचन्द्र हरकच द्रजी जैन गोवा लालगोला
   (२१) ,, वा० इन्द्रजीतजी जैन दकील स्वरूपनगर कानपुर
  (३२)
         ,, वा० दीपचन्दजी जैन एग्ज्ञन्यूटिव इन्जिनियर कानपुर
   (३३) ,, सकल दिगम्बर जैन समाज नाईकी मन्ही मागरा
   (३४) ,, मत्री दिगम्बर जैनसमाज तारकी गली मोती कटरा आगरा
   (३५) ,- सचालिका दिगम्बर जन महिलामहल नमककी मही भागरा
   (२६) ,, मंत्री दिगम्बर जैन जैसवाल समाज छीपीटोला श्रागरा
u (३७) ,, नेट शीतलप्रसादजी जैन मदर मेरठ
प (२८) " मेठ मोहननाल ताराबन्दजी जैन वडजात्या जयपुर
ध (३६) ,, वा॰ दयारामजी जैन R S. D O सदर मेरड
📽 (४०) ,, ला॰ मुत्रालाल यादवरायजी जैन सदर मेरठ
(४१) ,, ला० जिनेब्वरप्रसाद ग्रमिनन्दनकुमारजी जैन सहारनपुर
(४२) .. सेठ छदामीलालजी जैन रईम फिरोजावाद
🗫 (४३) ,, ला० नेमिचन्दजी जैन रुडकी प्रेस रुडकी
5 (४४) ,, ला० जिनेश्वरलाल श्रीपालजी जैन शिमला
```

ऽ (४५) ,, ला॰ वनवारीलाल निरजनलालजी जैन शिमला

नोट-जिन नामोंके पहिले क ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये श्रागये हैं शेप श्राने हैं तथा जिनके पहिले ऽ ऐसा चिन्ह लगा है उनके रुपये श्रमी नहीं श्राये, श्राने हैं।

आमुख

भारतीय दर्शनोमे जैनदर्शनका एक स्वतन्त्र स्थान है, स्वतन्त्र स्वतन्त्र विचार-धारा है श्रीर प्रत्यक्ष एव परोक्षात्मक विश्व-प्रपचके निरूपएकी उत्पत्ति स्वतन्त्र प्रएाली है। जैन शब्द जिन शब्दसे निप्पन्न हुम्रा है, जिसका श्रथं है श्रपने श्राटम-स्वातन्त्र्य लाभके लिए जिनदेवके श्रादर्शको स्वीकार करनेवाला। श्रीर जयति कमंश्चायून् इति जिन. इस व्युत्पत्तिके श्राधारपर जो कर्मश्चयुग्नो पर निजय प्राप्त कर सम्पूर्ण शुद्ध श्रात्म-स्वरपका लाभ करता है, वह 'जिन' कहलाता है। इस प्रकार जैनदर्शनका श्रथं होता है, श्रात्म-स्वातन्त्र्यके लिए तयोक्त जिनदेवके श्रादर्शको स्वीकार करनेवाले व्यक्तिकी विश्व प्रपचके सम्बन्यमे सुचिन्तक इप्टि।

जैनदर्शनकी मान्यता है कि यह हश्यमान एव परोक्षसत्तात्मक विश्व, चेतन श्रीर जह-दो प्रकारके तत्वोका पिण्ड है व अनादि है, अनन्त है। दूमरे शन्दोमे यह लोक-जीव, पृद्गल, धमं, अधमं, आकाश श्रीर काल इन छह द्रव्योका पिण्ड है। प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र एव शक्तिसम्पन्न है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुग्ग-पर्यायोका स्वामी है श्रीर प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तनका श्रयं है उनमे उत्पाद, ध्यय श्रीर ध्रीव्यका होना। प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय छोडकर उत्तरवर्ती पर्याय स्वीकार करता है, फिर भी वह अपनी स्वामाविक धाराश्रोको नही छोडता है। द्रव्यका यही प्रतिक्षणवर्ती उत्पाद, व्यय श्रीर ध्रुवत्व है। इनमें से धमं, श्रधमं, श्राकाश श्रीर काल द्रव्य इन द्रव्योमे सदैव सहश परिग्रामन ही होता है। इसका श्रयं है कि इनमे प्रति समय परिवर्तन होनेपर भी ये द्रव्य स्वरूपसे सदैव एकसे ही वने रहते हैं, उनके स्वरूपमे तिनक भी विकृति नही श्राने पाती है। परन्तु जीव श्रीर पुद्गल द्रव्योका यह हाल नही है। उनमे सहश श्रीर विसहश-अथवा शुद्ध श्रीर श्रशुद्ध दोनों प्रकारके परिग्रमन होते हैं।

जिस समय रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श गुणात्मक पुद्गल परमाणु प्रपनी विशुद्ध नरमाणुदशामे परिण्यमन करते हैं, तब यह इनका मदृश प्रयात् शुद्ध परिण्यमन कहा जाता है श्रीर जब दो या दो मे भिषक परमाणु स्कन्ध-दशामे परिण्यत होते हैं तब यह इनका विसदृश धर्यात् श्रशुद्ध परिण्यमन कहा जाता है।

ठीक ऐसी ही परिस्तमन-प्रक्रिया जीव द्रव्यकी है। इसका कारस यह है कि जीव और पुद्गल द्रव्यमे विभाव परिस्तमन करनेकी ग्रांक है। सो इस वैभाविक शक्तिक कारसा।

जीव जब तक ममारमे है श्रीर कर्म-वन्धनसे श्रावद्ध है, तब तक यह भी वैभाविक श्रयान् श्रयुद्ध परिग्रमन करता है, परपदार्थों को श्रपनाता है श्रीर उनमें इण्टानिष्ट कन्पना करता है, श्रपने विशुद्ध चैतन्य स्वरूपको छोडकर स्वयको श्रन्य श्रनात्मीय भावोका वर्ता मानता है श्रीर श्रात्मज्ञानसे इतर श्रानात्मीय भावोमे ही तन्मय रहना है। परन्तु ज्यो ही इमे श्रात्मन्वरूपका बोध होता है, वह परवस्तुश्रोंसे श्रपनी मभत्वपरिग्राति दूर कर लेता है श्रीर कर्म वन्धनमे निमृ के होकर विशुद्ध श्रात्म-चैतन्यमे रमग्र करने लगता है। जीवकी मसारद्याका प्रथम परिग्रमन वैभाविक एवं श्रयुद्ध परिग्रमन है श्रीर मुक्तद्याका द्वितीय परिग्रमन पूर्णत्या श्रात्माश्रित होनेके कारग्र स्वामाविक एव श्रुद्ध परिग्रमन है।

श्रत जैन दर्शन, जिनदर्शन श्रथीत् श्रात्मदर्शनका ही स्पान्तर है, श्रत उसमें श्रात्माकी दशाश्रोका, उनकी बद्ध श्रीर श्रशुद्ध स्थिति या श्रीर उसके कारणोका बहुत विशद एवं विधिवत् विश्लेषणा हुग्ना है। जैनदर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति-स्वातन्त्र्यका स्वीकार कर स्वावलिस्वनी वृक्तिको प्रश्रय देता है।

जैनदर्शनमे श्रात्माको ही उसकी स्वामाविक श्रथवा वैभाविक परिएातिका कर्ता माना गया है श्रीर श्रपनी विशुद्ध स्वामाविक दशामे यह श्रात्मा ही स्वय परमात्मा हो जाता है। सक्षेपमे जैनदर्शनके श्रघ्यात्मवादका रही रहस्य है।

जैन श्रघ्यात्म-माधनाका इतिहास श्रत्यन्त प्राचीन है, श्रनादि है, तथापि युगवे श्रनुमार भगवान ऋपमदेवने श्रपने व्यक्तिजीवनमें इसके श्रादशोंकी गवतारणा की श्रीर पूर्णप्रमुत्वसम्पन्न-श्रात्मस्वातन्त्र्यका लाभ किया। तीर्थंकर श्रजितनाथसे लेकर महा-वीर पर्यन्त येप तीर्थंकरोने भी इसी श्रध्यात्म-माधनाको स्वय श्रपनी जीवन सिद्धिका लक्ष्य बनाया श्रीर श्रात्मलामकी दृष्टिसे श्रन्य प्राणियोको भी मार्ग-दर्शन किया। इसी समयमे श्री भरतजी, वाहृवलिजी, रामचन्द्रजी, हनुमानजी श्रादि श्रनेको पूज्य पुराण पुरुषोने इसी ज्ञानात्मक उपायसे ब्रह्मलाम किया श्रीर श्रनेको भव्यात्माश्रोको मार्ग दर्शन दिन्छ।

भगवान् महावीरके वाद भी यह जैन श्रघ्यात्म-घारा प्रवाहित होती रही ग्रीर श्राज भी हम उसके लघुरूपके दर्गन उसके कतिपय साधनोमे एवं विद्यालरूपके दर्शन उस परम्पराके उपलब्ध साहित्यमे कर सकते हैं।

जैन श्रघ्यात्मके पुर-कर्ताश्रोमे श्राचार्यश्री कुन्दकुन्दका स्थान सर्वोपिर है। जैन तत्त्वज्ञान एव श्रघ्यात्मके यह श्रसामान्य विद्वान् थे। यद्यपि इनकादीक्षकालीन नाम पद्यनित्द था, तथापि कीण्डकुन्दपुरके श्रिष्ठवामी होनेके कारण थे कीण्डकुन्दाचार्य श्रयवा कुन्दकुन्दाचार्यके नामसे ही श्रिष्ठक विख्यात रहे श्रीर इसी नामपर इनकी वश-परम्परा कुन्दकुन्दान्वयके रूपमे स्थापित हुई। शास्त्रदाचन श्रारम्भ करनेके पूर्व प्रत्येक पाठक मञ्जलाचरणके रूपमे पढता है :—

मञ्जल मगवान् वीरो मञ्जल गीतमो गर्गा। मञ्जल कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्तु मगलम्।।

श्रयित् भगवान् महावीर मञ्जलमय है। गीतम गणघर मञ्जलमय है, श्रारे कुन्दकुदाचार्य मञ्जलमय है श्रीर जैनधमं मञ्जलमय है।

इससे सहज ही मालूम हो जाता है कि जैन वाड् मय और उसके उपासकोमे श्राचार्य कुन्द-कुन्दका कितना गौरवपूर्ण स्थान है।

जैनपरम्परामे ग्राचार्य कुन्दकुन्द ५४ पाहुढग्रन्घोके वर्ताके रूपमे सुप्रसिद्ध है; परन्तु इनके उपलब्ध २२,२३ ग्रन्थ ही इनके ग्रगाव पाण्डित्य श्रीर तलम्पर्सी तस्य ज्ञानके परिचायक है इसमे भी प्रवचनसार, समयसार नियमसार तथा पन्तिम्तकाय इन चार ग्रन्थोका मुख्य स्थान है। इस ग्रन्थचतुष्ट्यामे जैन तस्वज्ञान एव श्रध्यात्मका बहुत सूक्ष्म, स्पष्ट श्रीर वैज्ञानिक विश्लेषणा किया गया है।

श्राचार्य कुन्दकुन्दका प्रवचनसार वढा ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमे ज्ञान, ज्ञेय श्रीर चरित्रकृप द्वारा सम्बद्ध विपर्धेका श्रत्यन्त सारगाभित विवेचन किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थपर ग्रमृतचन्द्राचार्य तथा जयसेनाचार्यकी संस्कृत टीकाएँ उपलब्ध है। श्रनेक विद्वानोने उनका हिन्दी सार देकर प्रवचनसारके महत्त्वपूर्ण संस्करण भी प्रकाशित किये हैं।

परन्तु श्रद्धेय श्री १०५ क्षु० श्री सहजानन्द जी महाराज (श्री मनोहर जी वर्णी सिद्धान्तणास्त्री, न्यायतीर्थ) ने समय समयपर ग्रन्थराज प्रवचनसारपर दिये गये जिन प्रवचनो द्वारा तन्ययताके माथ ग्रन्य श्रीताग्रोको दुर्नभ श्रध्यात्मरमका पान

कराया, उन प्रवचनोका श्रीर उन्हीको लेकर गुम्फित किये गये इस ग्रन्थरत्नका श्राघ्यात्मिक वाड्मयमे नि सन्देह बहुत वडा महत्त्व है श्रीर जब तक यह ग्रन्थरत्न विद्यमान रहेगा। इमका यह महत्त्व वरावर श्रक्षुण्ण रहेगा।

श्रद्धेय सुल्लक वर्णी जी महाराजने श्रानार्य कुन्दकुन्द श्रीर श्रानार्य श्रमृतचन्द्र जी की श्रध्यात्मदेशनाको श्रात्मसात् करके जिस सरलता श्रीर सादगीके साथ जैन श्रद्यात्म जैमे गर्भ र एव दार्शनिक विषयोको इन प्रवचनोमे उडेला है उनका यह पुण्य-कार्य श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रीर श्रनुपम है।

श्राशा है, श्रध्यात्म प्रेमी समाज इस ग्रन्थका रुचिपूर्वक स्वाध्याय करेगा श्रीर श्रपनी दृष्टिको विशुद्ध श्रीर सम्यक् वनाकर पूर्ण श्रात्मस्वातन्त्र्यके पथका श्रनुगामी वनेगा।

श्रागरा

28-60-88

राजकुमार जैन
एम ए पी एच डी
प्राघ्यापक तथा ग्रघ्यक्ष
संस्कृत विभाग
ग्रागरा कालेज

श्रम्यात्मयोगी न्यायतीर्थं पूज्य श्री वर्णीजी महाराज द्वारा रचित

__ आत्म-कीर्तन _-

हुँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा ग्रातमराम ॥टेक।।

मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान । अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह रागितान ॥१॥

मम स्वम्प है सिद्धसमान, ग्रमित शक्ति सूख ज्ञान निघान । किन्तु ग्राशवश खोया ज्ञान, वना भिखारी निपट ग्रजान ॥२॥

सुख दुख दाता कोड न ग्रान, मोह राग रुप दुखकी खान।
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका निंह नेश निदान।।३॥

जिन शिद ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम । राग त्यागि पहुँचू निजधाम, श्राकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

होता स्वय जगत परिगाम, मैं जगका करता क्या काम। दर हटो परकृत परिगास, सहजानन्द रहूँ अभिराम॥॥॥

[धमं प्रेमी वधुश्रो ! इस श्रात्मकीर्तनका निम्नाकित श्रवमरोपर निम्नाकित पद्धित्योमे भारतमे श्रनेको स्थानोपर पाठ किया जाता है श्राप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

- १--- शास्त्रसमाके श्रनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमे श्रोतावों द्वारा सामूहिक रूपमे ।
- २--जाप सामायिक, प्रतिक्रम एके श्रवसरमे ।
- ३---पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमे छात्रो द्वारा ।
- ४---सूर्योदयसे १ घन्टा पहिले परिवारमे एकत्र एकत्रित वालक वालिका महिला पुरुषों द्वारा ।
- ५—िकसी भी दिपत्तिके समय या श्रन्य समय शान्तिके श्रथं स्वरुचिके श्रनुसार किसी श्रष्टं छदका पाठ शान्तिप्रेमी वन्युश्रों द्वारा।

महजानन्द शास्त्रमाला

प्रवचनसार-प्रवचन पण्ट भाग

[प्रवक्ता—पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज]

द्व्वट्डियेण मन्त्र न दन्त्र पज्जयट्ठियेण पुर्णो । इवदि य श्रुष्णमणुष्ण तक्कानं तम्मयत्तादो ॥ ११४॥

टम आत्मावा शरण वस्तु-वस्पका नम्यक् ज्ञान है। टमलिए मनोयोग सम्भाल बर्ग्ने व यागार्थी पुरुषको वस्तु-वस्पका नम्यक् ज्ञान कर लेना चाहिए। वस्तु-वस्पके जाननेकी दो मुन्न हिट्यां हैं। एक तो मामान्यहिट्ट और दूसरी विशेषहिट्ट। न बेवल ममान्य हिट्यां वस्तुका पूरा ज्ञान होता है और न केवल विशेष हिट्से वस्तुका पूरा ज्ञान होना है, क्योंकि वस्तु मामान्यविशेषात्मक है, द्रव्यपर्याषात्मक है। जैमे यहाँ विमी चीजरा निर्णय करना है तो उसमें भी याने लोकव्यवहारके पदार्थमें भी मामान्य-विशेषात्मक वान रहनी है।

मामान्य विद्योव वतानेके लिये मनुष्यका हृष्टान्त—देखो भैया । ये नव जो मनुष्य वैठे हैं इन मब मनुष्यों ने देवल मनुष्यकी हृष्टिमें देखो तो गृद्ध मनुष्यकी परम नामान्य हृष्टिमें मिलती है और उन्ही मनुष्योंको प्रयोजनवय विशेष-विशेष हृष्टिमें देखों तो यदि कुछ लेन देनका काम है तो माहूकार इनमें में छाटे जाते हैं। कुछ से आरीरिक बाम करानेका भाव है तो जो पहलवान में हैं, जो कामको मना नहीं कर भवने, ऐसे श्रादमी ठाँटे जाते हैं। कोई व्यान्यान कविना कराना हो तो पढ़े लिखे मुंशिक्षन, बोल मकने लायक मनुष्यको छाँटने हैं। इम तरह कई हृष्टियोंने मनुष्यकी छाँट होने नगती है। तब कहने हैं कि यह माहकार हैं यह पण्डितजी हैं, यह स्वयमेवक हैं उत्यादि। देखनो, श्रव विशेष हृष्टि वरनेसे इनमें नाना विशेषताएँ नजर श्राने लगती हैं।

सामान्य विना विशेषका श्रमाव—सामान्यको तोड दो, श्रलग कर दो, श्रर्थान् वह मनुष्य मामान्य ही न रहे तो पिडतपना, माहूकारपना कहाँ विराजेगा ? सामान्य तो होना ही चाहिए तव तो पिडतजी वर्ने या श्रन्य-श्रन्य कहलाएँ। श्रन्य-श्रन्य साहूकार श्रादि न हों श्रीर सामान्य भर मानें तो यह क्या वन जायगा ? श्रीर कुछ भी न होवे, न पिडतजी हो, न माहूकार हो, न गरीव हो, न त्यागी हो, न गृहस्थ हो, न कमजोर हें, न वलवान हो, कुछ भी दका नहीं हो, ऐसा भी कोई मनुष्य है क्या ? नहीं, नहीं। उनमें से जब मात्र मनुष्यत्वकी हिष्टिमें देखा जाय तो सामान्य नजर ग्रायमा श्रीर जब अर्थिक्रयाकारिताकी हिष्टिमें देखा जाय तो विशेष नजर ग्रायमा। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ सामान्यविशेषात्मक है।

जीवोकी प्रत करो, सब जीव एक हैं या भिन्न ? यहाँ भी नामान्य हिष्टिमें देखा तो जीवोमें जो सामान्य तत्त्व हैं वही जानमें ग्राया। जो नवमें विना कुछ श्रन्तरके, विना कुछ विलक्षणताके पूर्णहपेण एक बात हो, वही सामान्य तत्त्व है। ऐसा सामान्य तत्त्व एक चैतन्य म्बभाव है। चैतन्य ग्बभाव जेंच तत्त्व है। वह जाना जा सकता है, किन्तु, चैनन्य म्बभावका वर्णन किया जायगा तो विशेषतात्रोंको लगाकर किया ा सकता है। हम चैनन्य स्वभावका जैमा कि वह ग्वय हे, उमी रूपमे उपस्थित करना चाहे तो हम-उमी एपमे उपस्थित नहीं कर मकते। उस्की जानकरीके लिए विशेषताएँ बतानी होगी। उन विशेषताग्रोंको जानकर ग्रपने प्रापम यह निर्णय करले कि इन सब विशेषताग्रोंमें जो समान्यहणसे है, शक्तिस्पमें है, प्रव है, वह सामान्य है।

विशेषके बिना सामान्य नहीं — जैमे सब मनुष्योमे हम मनुष्य सामान्यको बनाना चाहे, मनुष्य सामान्य जैसा यथार्थ है उस ही रूपमे श्रापको दिखाना चाहे तो न दिखा सकेंगे, पर इनकी विशेषताएँ वताकर फिर यह मुभाव दें, कि उन सब विशेष-ताश्रोका जो श्राधार है, जो इन सब विशेषोमे सामान्यरूपमे रहना है वह मनुष्य कह-लाता है। जैसे ये बच्चे है श्रीर वे बटकर बडे हुए तो श्रव जवान है श्रीर वडे हुए तो बूढे हुए। देखों जो मनुष्य बच्चा था वही मनुष्य जवान हुश्रा, जो मनुष्य जवान हुश्रा वही मनुष्य बूढा हुश्रा। तो देखों उम बच्चेकी दशा में, जवानीमे श्रीर बुढापे में, इन सब दशाश्रोमे जो एक रहा, उन सब दशाश्रोका जो श्राधार रहा वही शुद्ध मनुष्य है। इम तरहसे बतला कर उपयोगको सामान्य तक पहुँचाया जा मकेगा। किन्तु मनुष्य सामान्यको जैसा वह सामान्य है, वस्तुरूपमे उपस्थित करना चाहे, बताना चाहें ती न वता सकेंगे।

किन्हीं किन्हीं विशेषण शब्दोंका ही नामशब्द बन जाना—देखो जीवके अनेक नाम हैं। जीव, आत्मा, चैतन्य, प्राग्मी, जाता जायक आदि अनेक नाम हैं मगर वे सबके सब जीवोंकी विशेषताका वर्णन करने वाले हैं। जीवका जो सामान्य रूप है उसका बताने वाला कोई शब्द ही नहीं है। जीवका अर्थ यह है कि जो प्रा-गोंको ले करके जीवे और परमार्थ दशनमें चले-तो जो जान दर्शन प्राग्मिकर जीवे उसे जीव कहते हैं। जीवके इस अर्थमें विशेष प्रहुग्ण किया गया या सामान्य? विशेष ही-ग्रहग्ण किया गया।

हात्माका जव्दार्थ - प्रात्माका यया अर्थ है ? "प्रतित सततं जानाति इति आत्मा" जो निरन्तर जानता रहता है उसे आत्मा कहते हैं। जानता रहता है ऐसी वात कहनेमें विशेषतत्त्व आया या सामान्यतत्त्व आया ? विशेष आया। प्राणी वह है जो प्राण धारण करे, इसमें साफ स्पष्ट ही विशेष आ गया। इस आत्माको जाता कहा जाय, जा नहार कहा जाय तो यह भी विशेष है। ऐसे गुणोंको इंसकी विशेषता को इन दाव्दोंने वता दिया। कोई दाव्द ऐसा नहीं है जो वस्तुका अमली नाम बता दे। वह जाव तो शुछ विशेषता करके अर्थ बनाता है सो विशेषण हा गया। वस्तुका सीधा नाम बताने वाला कोई यद्द नहीं है। यच्छा, यहीं की बीजोंका नाम दतल वो जो सिर्फ नाम हो, उसकी विशेषता बतलाने वाला न हो।

बहरोंके विशेषता—ग्राप कहेंगे, लो बतला दिया यह चीनी है। चीनी तो नाम नहीं है। चीकी उसे कहते हैं जिनमें चार कीने हों। ग्राप कहेंगे यह है चटाई। चटाई नाम नहीं है, इसे कहेंगे चट ग्रार्ट याने यों पकड़ी ग्रीर चट ग्राई, तो लो हो गयी यह चटाई। किसी वस्तुका सीधा नाम वताने वाला कोई शब्द ही नहीं हैं। ग्राप कहेंगें किवार 'कि' माने किसीको 'वार' माने 'रोफना' अर्थात् किसीको भी रोकनो। कुत्ता. विल्ली इत्यादिको रोकनेका जो काम करे उसे किवार कह दिया। ग्राप कहेंगें भींट, तो भी के मायने भींच करके, ईट के माने ईट, ग्रयति 'भींचकर ईट रेख दिया उसीको भींट कहें दिया। सारें शब्द वस्तुको विशेषता अतलाने वाले हैं। ग्राप कहेंगे यूकान, तो सुनो जिसमें दो कानोंका काम पड़े उसको दूकान कहते हैं। एक ग्राहकका कान ग्रीर इतरा वस्तु वेचने वालेका कान। ग्राप कहेंगे मकान। म के माने मत ग्रीर कानके नाने कान, ग्रयति जिसमें दूसरेका कान न जाय सो मकान। कौनसा शब्द ऐना है जो वस्तुका नाम वतला सके। भैया ! 'सब शब्द पस्तुकी' विशेषता बतानेवाले हैं। 'उन ही शब्दोंके सहारे सामान्य हिट बनांकर 'सामान्य तत्व निरेख लिया जाता है। तब जोवोंके जाननेमें भी ये 'दो हिट्टयाँ काम करेंगे । एक सामान्यहिट धौर दूसरो 'विशेषहिट ।' सामान्यहिटका' नाम' है प्रव्याधिकनय स्त्रीर विशेषहिटका' नाम है प्रव्याधिकनय स्त्रीर विशेषहिटका' नाम है हिन्दियाँ काम करेंगे । एक सामान्यहिटका' नाम है हिन्दियाँ काम करेंगे। विशेषहिटका नाम है है हिन्दियाँ काम है है हिन्दियाँ काम करेंगे। विशेषहिटका नाम है है हिन्दियाँ काम है है हिन्दियाँ काम करेंगे। विशेषहिटका नाम है हिन्दियाँ काम है हिन्दियाँ काम हो साम हिन्दियाँ हिन्दियाँ नाम है है हिन्दियाँ नाम है है हिन्दियाँ काम है हिन्दियाँ काम हो साम हिन्दियाँ हिन्दियाँ हिन्दियाँ नाम है है हिन्दियाँ नाम है है हिन्दियाँ काम है है हिन्दियाँ हिन्दियाँ नाम है है हिन्दियाँ हिन्दियाँ हिन्दियाँ नाम है है हिन्दियाँ हिन्दियाँ हिन्दियाँ नाम है है हिन्दियाँ नाम है है हिन्दियाँ हिन्दियाँ हिन्दियाँ हिन्दियाँ नाम है हिन्दियाँ हिन्दियाँ है हिन्दियाँ है हिन्दियाँ है हिन्दियाँ है हिन्दिय

पर्यायायिकनय । जिसका केवल शुद्ध द्रव्य स्वम्प निरखनेका प्रयोजन हो, उमें द्रव्यार्थिकनय कहते हैं। जिस दृष्टिका प्रयोजन पर्यायभेद, विशेषता दिखानेका हो उमें पर्यायायिकनय कहते हैं।

जूदे-जुदे नेत्रोसे देखनेपर पूट निकलनेवाला विविध परिणाम— हैं कि ममन्त वस्तुयें सामान्यविगेपस्वरप हैं उस कारण वस्तुका स्वरप देवनेवाला, नमभनेवाला जो महापुष्प है, समभनेके लिये उमकी क्रममे दो श्रांग्ये काम करती है। यहां श्रांख का मतलव चमडेकी श्रांखसे नहीं, ज्ञानकी श्रांखमे है। ज्ञान की दो श्रांग्ये होनी हैं। एक द्रव्याधिकनय नेत्र जो वस्तुके मामान्य नन्वका श्रवगम करता है श्रीर दूसरा पर्यायाधिकनय नेत्र जो वस्तुके विशेषका श्रवगम करता है। यहां दो हिट्यां होती हैं, इन दोनो हिट्योमे से जब हम पर्यायाधिक हिट्यो बन्द करलें श्रीर द्रव्याधिक नेत्रको खोल लें तो वहां केवल शुद्ध चैतन्य स्वभाव प्रतीन होता है श्रीर इस हिट्यमें समस्त जीवलोक एक जीव द्रव्य मालूम होता है। इन ही हिट्से परमार्थ ब्रह्मस्वरूप जाना जाता है।

जैसे रोजगार वहुत तरह के हैं, पर जो सरल रोजगार है उनमें श्रामदनी कम है श्रीर जो दुस्तर रोजगार है उनमें श्राधिक श्राय हो सकती है। मो श्रधिक श्रायकी चाह करने वाले उममें घवडाते नहीं हैं। किन्तु व्यापारके करनेमें हिम्मत बढाये चले जाते हैं। इसी तरह इस ज्ञानकी भी ऐसी ही वात है। जो मजा देनेवाला ज्ञान है, मीज उडानेवाला ज्ञान है, किस्सा कहानियोवाला श्रथवा दिल वहलानेवाला ज्ञान है उसने लाभ इतना ही रह जाता है कि उस समय कल्पनानुकूल मन प्रसन्न हो गया, दिल खुश हो गया। वडा श्रच्छा नगीत हुश्रा, वडा श्रच्छा गाननान हुश्रा, बहुत श्रच्छी हैंसीकी वात कही उसने दिल खुश हो गया, यही तक ही वात रहेगी, पर जो तात्त्विक ज्ञान है उसका उपार्जन करना कठिन है। उसकी वात यदि वडे उपयोगमें सुनें तो श्रहणमें रहती है। जरा भी उपयोग तितर-वितर किया वहाँ तात्त्विक वातावरण गन्दा हो गया। श्रव उम तात्त्विक उपयोगको श्रहण करना कठिन हो गया।

तत्त्वज्ञानकी शरण गहनेका फल शाश्वत आनन्द—यह तात्त्विक ज्ञान ऐसा लाभकारी है कि यदि यह समभमे आ जाय, अनुभवमे आ जाय तो वेडा पार हो जाय, ससारके दु खोसे सदाके लिए छूट जाय। इस जीवको इन भूँ ठे गन्दे विचारोंने पागल बना दिया है, चचल बना दिया है, मायाकी और भुकने वाला बना दिया है, सत्यानन्दसे दूर कर दिया है। विषय प्रसग, विषयके साधन, ये सब जीवके पतनके साधन हैं। पतनके साधनकी और जाते हुए तुम्हे सरलता मालूम हो रही है और ज्ञानका उपयोग बना रहे यह बन्त कठिन मालूम हो रही है। पर भाई। यह रपतार तो अनादिसे

चली आ रही है, रागद्वेप, मोह आदि चिपटे हुए चले आ रहे हैं तो बताओ फिर उद्धार कैसे किस भवमें किया जायगा। ली, पुत्र इत्यादिसे मोह करते हुए ही जीवन विताना है तो सूकर, गथा. कुत्ता वनकर भी तो यह काम पूरा किया जा सकता है। विषय भोगोंका भोगना ही जीवनमें सार है तो कुत्ता, गधा, घोड़ा, सूकर इत्यादि वनकर भी तो भोगा जा सकता है। ऐसा उत्तम मनुष्य भव पाकर क्या लाभ उठाया? सोचो तो सही कि यह जीव कितना अंधेरेमें है, मोहमें है। अनेक शास्त्रोंमें गुरुदेवोंने इतनी हितकी वातों लिख दों कि जिन्हें हम अपने आप उपार्जन करके पाना चाहें तो वड़ी कठिन तपस्यासे अन्तरंग ज्ञानमें जुटनेका महान संयम करें, तव कहीं उन वातोंका पता पड़ सकता है।

आचार्य देवने हितकी वातोंको स्पष्ट ग्रन्थमें लिख दिया, किन्तु हम ऐसे कुपूत वन गए कि सामने पड़ी हुई निधिको भी हम उठाना नहीं चाहने। ग्रथित् ग्रन्थोंमें स्पष्ट रूपसे ग्रमृत तत्त्व भरा है, फिर भी हम उसे पीना नहीं चाहते। भैया, कोई पुरुष दु:ली, भूला ग्रालसी हो, जिसके सामने ग्रनेक व्यंजनोंसे पूर्ण थाल रख भी दिया जावे, फिर भी वह इतना ग्रालस्य करे कि खानेकी इच्छा न करे, मुखमें हाथसे उठाकर रखना भी पसन्द न करे तो इसे वेवकूफी कहोगे या बुद्धिमानी। कोई यह कह दे कि ग्रच्छा, हम हाथसे उठाकर तुम्हारे मुँहमें घरे देते हैं ग्रीर फिर भी वह यह कहे कि ग्रास चवानेमें ग्रालस्य है तो इससे वढ़कर ग्रीर क्या वेवकूफी हो सकती है। ग्रन्थोंमें स्पष्ट ग्राचार्य देवने सब लिख दिया है किन्तु उनका स्वाच्याय न किया, गप्पोंमें ही समय दिता दिया तो क्या ग्राप समभते हैं कि यह बुद्धिमानी है? नहीं, ग्रविवेक है।

दो श्रां लों के द्वारा चार प्रकारका दर्शन—यहाँ आचार्य देव वस्तुस्वरूपको सर्वतोमु ली व्यक्त कर रहे है, वस्तु के स्वरूपको समभने के लिए द्रव्याधिक दृष्टि श्रौर पर्यायधिक दृष्टिकी मुख्यता व गौगता कराकर ज्ञानमें उद्यम करा रहे है। देखो — भैया जैसे मनुष्यकी दो श्रांख है, सो वायों श्रांख वंद करके दायों श्रांखसे देखें तो देखा जा सकता है, दायों श्रांख वंद करके वायों श्रांखसे देखें तो देखा जा सकता श्रौर दोनों दृष्टियों को एक साथ पसार कर देखें तो देखा जा सकता है तथा दोनों श्रांखों को वंद करके भीतरमें कुछ देखना चाहें तो भी कुछ देखा जा सकता है। देखने की पढ़ित चार हैं। इसी तरहसे चेतनके कार्य होने की विधियाँ भी चार हैं। द्रव्याधिक नयके नेश्रसे देखों श्रयवा पर्यायाधिक नयके नेश्रसे देखों श्रयवा पर्यायाधिक नयके नेश्रसे देखों, यह है प्रमाग, श्रयवा नय श्रीर प्रमाग इन सबको गौग करके मात्र अनुकरों। इस तरह चार वातें है। द्रव्याधिक नयसे सामान्यतत्त्वका ज्ञान होता है, पर्यायधिक नयसे विशेषका ज्ञान होता है तथा दोनों के प्रमागसे प्रमेय ज्ञात होता

है श्रीर डन सबको गीए। करके परम विश्वाममे रह जाय तो श्रात्माके स्त्रय नवंस्य का श्रनुभव जगता है।

यहाँ दोनो नयोकी वात चल रही है। द्रव्याधिकनय कहते है उने, जो सामान्यको विषय करे श्रीर पर्यायाधिक नय कहने है उसे, जो विशेषको विषय करं। ये दर्शनवास्त्रकी तात्त्विक वातें चल रही है। भैया, सममने नहीं द्वाना ही नो इतना ही िश्वास रखो कि वस्तुरव पने ममफनेकी पढ़ित जैन वर्जन र प्रनीकी दै, ऊँची है। कुछ तो ज्ञान हो ही रहा होगा। उन दोना टिप्टयोम से जब पर्याता-थिक नय नेत्रको गौरा कर दिया अर्थान् वर्तमान उपयोगमे विल्युल दद कर दिया, उसकी दृष्टि ही न रक्सी श्रीर केवल द्रव्यायिक नयवे नेत्रको ही उगटा, द्रव्यायिक नय नेत्रकी दृष्टि ही रक्खी तो उनमें इस ससार रे समस्त जीवोमे जोकि काई नारकी हैं, कोई तिर्ये हैं हैं, कोई मनुष्य है श्रीर कोई दब है तथा नमाने परे जो पवित्र मुक्त श्रीतमा हैं इन प्रकारनें समस्त जीवोमे इन प्रकारकी नमस्त परिग्रानिद्योंने, इन . सब विशेषताग्रीमे रहने वाखा जो जीव सामान्य है वही देखा जाना है। भैवा वस्नु सामान्य विशेपात्मक हाती हैं। जैसे मनुष्य नामान्य और सेठ, दिन्द्र, राजा, प्रजा, रंक, पढित, मोही इत्यादि विशेष हैं। तो इस्मे जब नामान्यको निरर्वे तो मनुष्य-ननुष्य में कोई भेद नजर नहीं त्राता है और जब दिशेपको निराये तो उसने परस्पर नेद नजर त्राता है। इसी तरह जब जीवसामान्यको देखते है तो निगोदमे नेकर निद्ध-पर्यन्त तक सव प्रकारके जीवोमे कुछ नी अन्तर नहीं नजर घाता एक चेतन सामान्य हो उसके उपयोगमे रहता है। इस दृष्टिमे जीवमामान्य एक देखा जाता है नो जीव सामान्य जिन पूरुपोंने देखा उनको उम ममय विशेपका श्रवलोक्त नहीं हुया। वह वहाँ विशेष, भेद, पर्याय या गुरा मे दृष्टि नही डालता।

ऐसे ज्ञानी पुरपोको यह समस्त जीव लोक एक जीव द्रव्य ही प्रतिभात होता है। जैने यहाँ वहुतसे बैठे हुए मनुष्योको यदि जातिका कुलका, यनी निर्धनीपने का, ज्ञानी अज्ञानीका कोई भेद न रक्खा जाय तो सारे मनुष्य एकमे ही नजर ग्राने है। उनमे श्रन्तर नही नजर ग्राता है।

हिटिका प्रताप—भैया, सामान्य दृष्टि या विशेष दृष्टि करनेने ग्रद देवलो वया फल मिलता है। जब सब मनुष्यको एक मनुष्यके निगाहने ही देखा ये उस समय यो सामान्य मनुष्य देखने वालोको कोई प्राकुलता नही रहती ग्रीर जहा विशेष विभेष भेद देवे गये वहा पर श्राकुलताएँ हो जाती है। किसीको देखा दह वर्डे मेठ हैं, यो विशेष देखने वाला उनके सम्मानका पत्न करेगा, श्रपनेको हीन देवेगा श्रीर उसको दूसरोसे भी वडा निरखेगा, श्रपनेमे क्षोभ उत्पन्न कर लगा और स्वार्थवग

कुछ चापलुसी सी भी करेगा। सारा कव्ट करना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने विशेष देख लिया। इतना ही नहीं, उसने विशेषकी रुवि भी करली। सामान्यको ही निरसे तो वहां कोई बलेश नहीं है। वड़े योगीजन ग्राध्यात्मिक पुरुष करते क्या है? यही कोशिश करते हं कि हमारी कुछ चंतन्य स्वभावमें ही ट्रिट जाय, इसी यनके रखने वालेको ही ग्राच्यात्मिक योगी कहते हैं। इसका कारए यह नहीं है कि द्रव्यमें पर्याय नहीं है। द्रव्य पर्यायशून्य होता ही नहीं ह। पर्याय नही होना तो द्रव्यका भी अभाव होगा। जैसे किसी शक्लके विना कोई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्यकी तो कुछ न कुछ शनल भी होती है, चाहे वह लम्बी शक्ल हो, चाहे गोल हो, चाहे वेढव चेहरा हो, किसी भी शवलका होगा तो वह विशेष चीज है और मंनुष्यपना सामान्य चीज है। वह मर्नुष्य क्या जिसमें गाल बिल्कुल कुछ न हो । इसी तरह पर्यायके विना द्रव्य कुछ नहीं है। पदानं है तो उसका कोई न कोई परिएामन अवस्य है और होता रहेगा । पंयाय हैं, वे रहें, यहां तो ्टिका प्रताप कह रहा हूँ। उस पर्यायमें यदि द्रव्यहिष्टं करलो, यही स्वभाव है, यही सर्वत्व है, ऐसा विशेष हिटमें करलो तो वह मोह है श्रीर उसका फल संसारमें रुलना है। भैया ! यह वात ठीक है ना, ग्रीर कोई द्रव्यद्विका एकान्त करले कि जिसका परिग्तमन भी नहीं ह, केवल एक चैतन्य है, ब्रह्म है, सर्वेट्यापक हे, परि-राति उसकी होती ही नहीं है ऐसा एकान्त द्रव्यस्वरूप मात्र माना जाय तो वहां कुछ ग्रह्मामें ही नहीं ब्राता, केवल कल्पनास्रोमें ही दन्यन रहता है। इससे द्रव्य पर्याया-यात्नक वस्त्रका ज्ञान होनेपर ही सम्यन्ज्ञान जग सकता है।

सो सम्यानान ज गा कर भी जब तक इस प्रकारके लोकका संग रहता है और अनेक तर्क-वितर्कोमें ही पंचा रहता है उपयोग, ऐसा ही चंचल चल रहा है मन, इस पर्यायसे इस विशेषका भारी संग वन रहा है, तब तक ऐसी स्थितिमें तुम्हारे भीतर यह प्रयत्न वनना चाहिए कि कभी-कभी इन विशेषोंको गौएा करके इस एक जीवत्व सामान्य अमृत तत्त्वका पान किया करें। हां, जो जीय वीतरागी है विश्वका ज्ञाता द्रष्टा है उसको विशेषहिट गौएा करके सामान्यहिट्टकी मुख्यता करनेका यत्न नहीं करना पट्ता है। वह तो सब प्रकारके विकल्पोंसे परे है, मात्र ज्ञाता द्रष्टा है। पर जिसकी ज्ञाता द्रष्टा वने रहनेकी स्थिति नहीं है उसको तो यह यत्न करनेकी आवश्य-कता ही है और इस यत्नसे उसे लाभ ही है।

द्र-याथिक नेत्र दारा दर्शन—भैया ! जब पर्यायाधिक नय नेत्र बन्द करके द्रव्याधिक नय नेत्र से देखा जाय तो जीव सामान्य स्वरूप नजर ग्राता है। ग्रीर इस नजरसे नवं जीव एक जीव द्रव्य ही प्रतिभात होता है। चुंकि यह दृष्टि स्विहतके वड़े कामफी है, इस कारण इसका ही एकान्त करके कोई ग्रभेद अहैं तका दर्शन मान लेते हैं

तो वह अवूरो ही वात है, क्योंकि पर्यायशून्य केवल द्रव्यकी वात करना कल्पनाएं करना ही मात्र है। वहां वस्तु या चीज नहीं वन पाती है। यह है द्रव्याधिकनय की दृष्टिकी वात।

पर्यायाधिक नेत्र द्वारा दर्शन — ग्रव ग्रागे चल कर देलो कि जब द्रव्याधिकनय का नेत्र बन्द कर लिया जाय ग्रीर पर्यायाधिकनयके नेत्रसे देखें तो वहां जीव द्रव्यमें रहनेवाले नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, सिद्ध ये पर्याय नजर ग्राते हैं, पर्यायात्मक विशेष ही नजर ग्राते हे सो उन विशेषोंको जो लोग देखते हैं वे सामान्यको नहीं देख रहे हैं। ऐसी दृष्टिमें ये भिन्न-भिन्न जीव नजर ग्रा रहे हे। ये जीव ग्रन्य है, ये जीव ग्रन्य हैं, ये जीव ग्रन्य हैं। यह तिर्यक् सामान्यके मुकाविलेमें तिर्यक् विशेषको ग्रपेक्षा वात कही गयी है।

सामान्य तत्त्वके दर्शन की दो पद्धितयां—सामान्य तत्त्व देखनेक दो तरीके हैं। जैसे एक मनुष्यसामान्यको देखना है तो एक तो यों देखा जा सकता है कि उन सव मनुष्योंको विशेषकी दृष्टि गौए। करके एक सामान्यमनुष्यत्वकी दृष्टिसे निहारना ग्रौर एक यों देखा जा सकता है कि एक ही मनुष्यको देखे, वह वालक हो, जवान हो, या वुड्ढा हो इन सव ग्रवस्थाग्रोंमें रहनेवाला जो एक है उसको देखे, वह सामान्य मनुष्य है। इसे कहते हैं ऊर्द व्वता सामान्य ग्रौर सव मनुष्योंको मनुष्यसामान्य देखना इसे कहते हैं तिर्यक् सामान्य। एक ही वस्तुकी सव ग्रवस्थाग्रोंमें उसको एक वन्तुसामान्य देखना ऊर्द व्वता सामान्य कहलाता है। यह दर्शनशास्त्रकी पद्धित है, जिसके द्वारा हम वस्तुका स्पष्ट लक्षण समझ पाते हैं। सो ग्रव ऊर्द व्वता सामान्यकी ग्रपेक्षा नजर करें तो एक ही जीवमें ग्रनादि ग्रनन्त जो स्वरूप है, वह स्वरूप द्वयाधिकनयसे देखा जाता है ग्रौर एक ही जीवकी समय-समयकी होने वाली जो हालत है वह सव परिण्तिविशेष पर्यावाधिकनयसे देखा जाता है।

जो कर्ता वही मोक्ता, कर्ता अन्य मोक्ता अन्य—अव देखलो इन दृष्टियोंके एकान्त करनेका फल, जिन्होंने सामान्यका ही एकान्त किया उनकी निगाहमें एक ब्रह्म वाद ही नजर आया और जिन्होंने पर्यायाथिकनयका एकान्त किया उनके यहां क्षण-क्षणमें अन्य-अन्य जीव होते नजर आये। इसे .कहते 'हैं बौड दर्शन और उमे कहते हैं वेदान्त दर्शन। यहाँ सामान्य एकान्त व विशेष एकान्त के, भेद और अभेद एकान्तके दर्शन हुए। किन्तु जैनंदर्शनमें ये दोनों ही दर्शन हैं।

द्रव्यायिकनय दृष्टिसे तो यह सब एक जीव द्रव्य दीखा श्रीर पर्यायायिकनय दृष्टि से वे सब भिन्न-भिन्न जीव दीखे। यदि यह पूछा जाय कि बतलावो जो करता है बही भोगता है या कोई दूसरा भोगता है। यह प्रक्न सामने रक्खा। क्या उत्तर दोगे? एक दृष्टिमें यह उत्तर श्राएगा कि जो करता है वहीं भोगता है, कोई दूसरा नहीं भोगता है, जिम जीवने किया उम जीवने भोगा। एक जीवके करनेका फल दूमरा जीव कैसे भोग सकता है। जिसने किया उमने ही भोगा यह उत्तर श्राया है। यह भी उत्तर सहीं हो सकता है कि जो करता है वह नहीं भोगता है। मनुष्यने तो तप किया, वत पाला, दान किया, परोपकार किया श्रीर उमका फल किसने भोगा? यह मनुष्य देव वन कर भोगेगा ना। तो कियने भोगा? क्या मनुष्यन भोगा? नहीं, देवने मजा लिया, यह भी सही है। ये दोनों ही उत्तर महीं है। जब द्रायांथिकनय दृष्टिसे उत्तर सोचों तो यह श्राता है कि जो करता है वहीं भोगता है पर जब पर्यायांथिक नयकी श्रीर दृष्टि दें तो उत्तर होगा कि करने वाला श्रीर है व भोगने वाला श्रीर है। किया तो मनुष्यने श्रीर भोगा देवने। तो ये दोनों ही उत्तर ठीक है। कोई कहें कि सही वात तो वताश्रो, तो कहोंगे कि मही वन्त तो यह भी है श्रीर यह भी है। दृष्टिकी वात है सब।

द्रव्यायिक व पर्यायायिकका व्यापी श्रयं—इससे श्रागे श्रीर समस्याश्रोको मुलझावो तो द्रव्यायिकनयका नाम है अभेद दृष्टि श्रीर पर्याययिकनयका नाम है भेद दृष्टि। श्रभेद दृष्टिमे श्रभेद नजर श्राता है। जैमे किसीने पूछा कि भाई। वनलाश्रो जी। नित्य है कि श्रनित्य ? नित्यका श्रथं है नदा रहनेवाला श्रीर श्रनित्यका श्रथं है होनेवाला श्रीर मिटनेवाला। वतलावो कि जी। नित्य है या श्रनित्य है? इनके समाधानमे दोनो उत्तर श्रायेंगे। जीव नित्य है श्रीर श्रनि य भी है। जब श्रभेद दृष्टिमे देखें तो जीव वही है श्रनादि श्रनन्त श्रीर भेद दृष्टिमे देखें तो जीव वही है श्रनादि श्रनन्त श्रीर भेद दृष्टिमे देखें तो जैना जीव मुवह दा वैसा दोपहरमे नही रहा। मुवह तो शान्त था श्रीर भगवानका नाम के रहा था मगर श्रव भूख-प्यामकी कल्पनामे श्रधीर बैठा है। जा मुवह पर्याय था वह श्रव नही रहा। भेददृष्टिसे, पर्यायदृष्टिसे क्षग्र-क्षग्रमे उत्पाद व्यय करनेवाला है। इसलिये जीव नित्य है श्रीर श्रनित्य भी है। जीव एक हैं कि श्रनेक हैं ? क्या उत्तर होगा ? दोनो उत्तर होगे। श्रभेददृष्टिसे देखो तो जीव एक नजर श्राता है श्रीर भेददृष्टिसे देलो तो जीव श्रनेक नजर श्रातों।

इमी प्रकार जितने भी प्रश्न किये जाये उत्तर देनेके लिए भेददृब्टि ग्रीर श्रभेददृष्टि दानोका श्राथय किया जायगा। श्रीर इसीके श्रनुसार उत्तर श्राता है। जैसे एक मनुपके विषयमे पूछे कि यह कीन है तो कहा जाता है कि फनानेका पिता है तो यह तो उत्तर ठीक है श्रीर यदि। यह कहा जाय कि यह फलानेका पुत्र है तो यह भी उत्तर नहीं है। यह श्रपेक्षाकी वात कही जाती है। श्रपेक्षा पहले दिमागमे श्राती है श्रीर पीछे वतलायी जाती है वात। तो पदार्थोंका उत्तर श्रपेक्षासे श्राता है। 1

इसलिये अपेक्षा लगाकर उनका ज्ञान करना चाहिये। इससे ही सम्यग्ज्ञान होगा। सम्यग्ज्ञानसे ही शुद्ध दृष्टि जगेगी श्रीर उम शुद्ध दृष्टिमे ही इम जीवका कत्याराहोगा।

जीव स्वरूपकी अपेक्षा एक व अर्थिकयाकी अपेक्षा अमेक—भैया । जितने भी पदार्थ होते हैं वे निरन्तर परिगामन करते हैं। मो यही निश्चय कीजिये कि पदार्थ तो हमेशा रहते हैं उनकी दशा वदलती रहती है। ग्राज कुछ दशा है कल कुछ दशा है, ऐसी प्रतिसमय उनकी ग्रवस्था वदलती रहनी है, किन्तु है प्रत्येक वस्तु वही का वही। श्रव उसमे द्रव्यको देखो तो वह एक है ग्रीर जब पर्यायको देखो तव यह भिन्न-भिन्न हैं , ग्राज कुछ है कल कुछ है। जत्र जीवको द्रव्याधिकनय-दृष्टिमे देखा तो दह एक ब्रच्य ही मालूम होता है स्रोर जब पर्यायायिकनयदृष्टिमे देखो तब वह भिन्न-भिन्न मालूम होतां है। जैसे एक तुम ही जीव हो, भ्राज ननुष्य हो, पहिले भ्रीर कुछ थे, श्रागे श्रीर कुछ होगे , तो वह भिन्न-भिन्न हो गया । पर्यायाधिकनयदृष्टिसे देखी तव वे भिन्त-भिन्न घीजें हैं। यहाँ कोई प्रवन कर सकता है कि पर्याय भिन्त-भिन्न होती या व्रव्य ? द्रव्य तो भिनन-भिन्न नहीं होता। जैमे यहीं जीव द्रव्यमें तो एक है पर पर्यायसे अनेक है। तो पर्याय १ नेक है कि जीव ग्रनेक है। अगर कहे कि पर्याय अनेक हैं, जीव भ्रनेक नहीं है तो जीवमे फिर यह नहीं घटा कि जीव भ्रनेक हैं। उसका उत्तर श्री अमृतचन्द्र आचार्य यह दे रहे हैं कि जो द्रव्य होता है और उस द्रविक पर्याय होते हैं सो पर्यायके नमयमे वह इव्य पर्यायमे कुट जुदा नही होता, वह पर्याण्से तन्मय है। पर्यायात्मक जो विशेष होते हैं, उन उन विशेषोमे इब्य तन्मय है। जीवकी जो पर्याये हैं, उन पर्यायोसे जीव पर्यायके समयमे तन्मय है। इसी वातको प्रवचनसारमे भी कहा है कि "परिरामिद जेगा दब्ब तक्काल तम्मयत्ति पण्गात्त । '

द्रव्यकी पर्यायकालमे पर्यायसे तन्नयता—द्रव्य जिस रपसे परिण्मता है उन कालमे वह द्रव्य तन्मय हो जाता है। जव जो पर्याय व्यक्त है, उन पर्यायमें द्रव्य तन्मय है। जिस समय जो पर्याय है उस समय द्रव्य उसमें तन्मय है। अत जव पर्यायको देखा कि भिन्न-भिन्न है और पर्यायसे द्रव्य है तन्मय, नो पर्यायकी मुख्यतासे यदि द्रव्यको देखा जायगा तो वह पदार्थ भी भिन्न-भिन्न कहा जायगा, क्योंकि उस वस्तुको पर्यायकी मुख्यतासे देखा है। सो यह नहीं कहा जायगा कि सर्व पर्याय भिन्न-भिन्न है, क्योंकि पदार्थोंको तो देख रहे हैं, हाँ, पर्यायकी हिन्की मुख्यतासे देख रहे हैं तो यह कहा जायगा कि पर्याय भिन्न-भिन्न हो गया है। जैसे कि जिन कोयलेम लगी है, अग्नि काठमें लगी है, अग्नि काठमें लगी है, को अग्निका स्वरूप गर्मी है कोयला काठ यादि में हो तो अग्निका स्वरूप गर्मी है, को अग्निका स्वरूप गर्मी है, तो

, I

उस कोयला ईधनका जो पिड है उससे ग्राप्ति तन्मय है कि नहीं ? जब जिस ईधनमें ग्राप्ति है तब उस ईधनमें ग्राप्ति तन्मय है सो यही ग्राप्ति भिन्न-भिन्न कही जावगी। तभी यह कम तेज ग्राप्ति है, यह ज्यादा तेज ग्राप्ति है, उनमें यह भेद पड़ जाता है।

इसी तरह समभलो जीव तो एक ही द्रव्य है। जिस समय पर्यायको वह ग्रंगीकार करता है उस समय वह पर्यायसे तन्मय होगा। वह पर्याय कहीं भिन्न-द्रव्यसे, निन्न क्षेत्रसे गहीं ग्रायी। उस तमय वह द्रव्य ही उत पर्यायरूपमे उपस्थित हुआ है। द्रव्य प्रति समय किसी न किसी पर्याय रूपमें ही उपस्थित होता रहता है। ऐसा हो द्रव्यका वह स्वतः विद्व गुरा है।

हिंदिके अनुसूल, तत्त्वविज्ञान-द्रव्य पर्यायसे तत्मय है इस पदार्थको जव पर्शीय दृष्टिसे देखें तो वह द्रव्य भिन्न-भिन्न मालूम होगा और द्रव्य दृष्टिसे देखें तो एक ज्ञात होगा। इस तरह पदार्थीके निरखनेकी दो प्रकारकी दृष्टियाँ हैं। (१) द्रव्याधिकनयवृष्टि शीर (२) पर्यायाधिकनयवृष्टि । इत दोनों वृष्टियोसे देखो तो सत् का सर्वावलोकन होता है। उस सत् को ऐसी दृष्टिसे देखें कि जिसकी दृष्टिमें द्रव्य ही प्रयोजन है, सामान्य ही जिसका लक्ष्य है तो उस दृष्टिमें वही सन् एक दीखा, नित्य दीखा जीर उस ही सन् को जब पर्यायवृष्टिसे याने पर्याय ही जिसका प्रयोजन है इस दृष्टिसे देखते हैं तो उसमें विशेष विशेष दीखा, अनित्य दीखा, भिन्न-भिन्न दीखा। वही सत् द्रव्यवृष्टि द्वारा देखे जानेसे एक नित्य और वही पर्यायद्दिष्टि द्वारा देखे जानेसे अनेक और अनित्य दीखा। जब जिस दृष्टिसे देखें तय सत् में वही दीखता है। इसका कारण यह है कि पदार्थ जितने हैं, चे हें और परिएामते रहते हैं। यह बात तो पदार्थों में स्वतः सिद्ध है। यह खासियत किसी दूसरेकी कृपासे नहीं ग्राई है। यह पदार्थ है तो इसमें ये दो वातें है ही । वे हैं क्रीर परिएामते रहते हैं। वहाँ न तो "है पना" छूटता हैं ग्रीर न परिएाति छूटती है। प्रत्येक समय है ग्रीर प्रत्येक समय परिएामते है। जब हम गुद्धदृष्टिसे देखते हैं तो वह एक मालूम होता है और जब परिखमनकी दृष्टिसे देखते हैं तो भिन्न और अध्युव मालूम होते हैं। ये वस्तुग्रोंके जाननेके मुख्य तरीके हैं। यह पद्धति स्याद्वादकी देन हैं। स्याद्वाद हे विना वस्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं किया जा सकता है । ये विषय तो दोनो दृष्टियोंके ग्रलग-ग्रलग प्रताप हैं। जब द्रव्यपृष्टिसे देखें तो सामान्यतत्त्व देखनेमें ग्राया ग्रीर जब पर्यायदृष्टिसे देखें तो विशेष तत्त्व देखनेमें ग्रायाः; पर जिस समय दोनों ही दृष्टियों को एक ही साथ खोलें, द्रव्या विकनयदृष्टि ग्रीर पर्यायायिकनयदृष्टि दोनों दृष्टियोंको एक साथ पसारें ग्रीर सत् को देखें तो एक ही साथ सामान्य ग्रीर विशेष दोनों तत्त्व दीख जाते हैं।

नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव श्रीर मिद्रपना, इन पर्यायोमे रहनेवाला जीवनामान्य है श्रीर जीवनामान्यमे रहनेवाल नारक तिर्यञ्च मनुष्य देव श्रीर मिद्रपना विशेष है। जब पर्यायाधिकनय और द्रव्यायाधिकनय इन दोनोके द्वारा वस्नुपर्म एक ही नाथ देखे जाते है तब वस्तुका "है पना" श्रीर वस्तुका परिगातिम्प विशेष ये दोनो ही एक साय नजर ब्राते है। यदि एक-एक दृष्टिमे देखते है तो उस ब्रवगमको तो नय कहते है और दोनो नयोको एक नाथ देखें तो उन अदगनको प्रमारा कहते है। इनमै एक चक्ष्मे देखें तो एक ग्रश देखते रहने है ग्रीर दोनो चक्षुदोंने देखें तो मर्व अग देखने रहते है श्रर्थात् जब द्रव्यायायिय नयकी दिन्दिसे देखें तब एकदेश सामान्य तत्त्व देखने में ग्राया। ग्रीर जब पर्यायाधिकनयदृष्टिसे देखें तो एकदेश विशेष तत्त्व देखनेमे श्राया । किन्तु, दोनो ही दृष्टियोसे जब देखते है तो वह पूर्ण मन् देखनेमे श्राया, जोकि सामान्यविशेपात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक है। एक देश देखनेमे तो एक बात मालूम पडेगी। जैसे द्रव्याधिकनय दृष्टिमे देखें तो तत्त्व एक व ग्रनन्य मालूम पडेगा। श्रीर पर्यायायिकनय दृष्टिमे देग्ने तो तत्त्व श्रनेक श्रीर मिन्न-भिन्न मालुम पटेगा । सो सर्वावलोकनमे ये दोनो वातें एक साथ दुष्टिम श्राती हैं उनका निपेव नही किया जा सकता है। ये दोनो हिन्दा है-नेदहिष्ट श्रीर अनेदहिष्ट । इनके हारा अन्य-ग्रन्य वातोका भी यथार्थं निर्णय किया जाता है। भेददृष्टिमे निमित्त नैमिनिक श्रादि सम्यन्य—जैसे देखते है कि ग्रग्निके होने

मेदहिष्टिमे निमित्त नैमिनिक श्राहि सम्प्राच — जैसे देखते है कि श्रानिक होने पर जल गर्म हो जाता है, नूर्यंकी किरगों के होनेपर मनुष्ययारीर गरम हो जाता है तो यह विषय है मेदहिष्टिका। मेदहिष्टिसे देखें तो निमित्त नैमित्तिक भाव नमभमे आये याने पयार्या विषय हि एवं देखें तो निमित्त नैमित्तिक भाव नजरमे आये, परन्तु श्रमेदहिष्टिसे देखें, द्रव्याधिकनय हिष्टिमे देखें तो उस हिष्टिका विषय ही एक पदार्थ है। नो सब ही उपादान उपादान नजर आते हैं। जब द्रव्याधिकनय हिष्टिकी मुख्यतासे देखे तो वही एक उपादान नजर आता है। जो प्रतिकृत भी परिग्रामा है सो उमि ही द्यक्तिमे परिग्रामा है। जो परिग्रातिया है उन्हें हो देखा गया है अन्य कुछ सम्बन्ध आदिक देखा ही नहीं गया है। यह वात सत्य है, फिर भी जब पर्यार्थिकनय हिष्टिसे देखें, मेदहिष्टिसे देखें तो यह सब अपने प्रतिभातमे हो रहा है कि अमुक चीज अनुक पदायका निमित्त पाकर अमुक अमुक प्रकारसे परिग्रम गया हैं। यह वात प्रतीतिमे आता हं। इन दोनो वातोमे से किमको कहा जा सकता है कि यह सत्य और यह है अमत्य। मैया। द्रव्यदृष्टिसे देखनेपर सब उपा-दान रप है, अपने आप सब अपनी अपनो परिग्रितसे परिग्रमते रहते है। जब पर्या-दान रप है, अपने आप सब अपनी अपनो परिग्रितसे परिग्रमते रहते है। जब पर्या-दार्थकनय दृष्टि (भेददृष्टि) से देखें तो यह सम्बन्ध भी सत्य नजर आया कि अमुकका निमित्त पाकर अमुक पदार्थ इस उप परिग्रम गया। और इम तरह परिग्रमा करता

है यह नम्बन्ध भी नत्य है। दृष्टियोकी भी वात देखें तो क्या यह कहा जा मकता है कि द्रव्याधिकनय दृष्टि मत्य है श्रीर परिगामते नहते हैं। इनमें से किमका लोप किया जाय। हा, यदि यह ब्याख्या करें कि जो मत्मे हो उमे नत्य कहते हैं श्रीर जो उस सत्मे न हो उसे श्रमत्य कहते हैं, तो इम दृटि में "है" श्रीर परिगामन दोनो सत्य होगे जब इम प्रकार देखें कि जो जो नत्मे नहज हो वह नत्य हैं श्रीर जो महज नहीं हैं वह श्रसत्य है तो द्रव्य दृष्टिका विषय तो मन्य होगा श्रीर पर्यायाधिकनयका विषय श्रमत्य होगा। मगर यह व्यवन्या द्रव्याधिकनय दृष्टिमें हैं। श्रगर पर्यायाधिकनय दृष्टिमें देखते हैं तो पर्यायकी वातें मन्य है। इम कारगा मच्ची जानकारी करना हैं तो दोनो दृष्टियोंने पदार्थोंको निरखो श्रीर मच्चा ज्ञान करते जावो, क्योकि मभी दृष्टियोंने देखतेपर वस्तुवोका सर्व स्वरूप देखा जाता है।

मर्व द्ष्टियोंसे वस्तुकी प्रवगम्यता-भैया, ज्ञानमे तो सभी वार्ते ज्ञात करना चाहिए श्रीर जब उपादेयकी बात चले कि तुमको कौन सा ज्ञान, कौन सी मृष्टि हितकर है, शान्तिप्रद है तब उसमे पदबीके, योग्यताके अनुकूल यह उपदेश है कि जो वीतरागी है वह तो ज्ञाता ह्प्टा ही रहता है, उनको तो इन नयोंमे से श्रालम्बनकी छटनी नहीं करना है, क्योंकि वे तो बीतराग है, कृतकृत्य है, वं तो सहज परिएामते रहते हैं। किन्तु जो बीतरागकी दशमें न तो प्राप्त है श्रीर जिनका कि नाना प्रकार के मगोमें रहना होता है जिनका मन चचन होता है ऐसी योग्यतावालोको यह उपदेश है कि ममताकी साधनभूत जो ग्रश्नुव विषयकी दृष्टि है उसको तो गौए। करदें भ्रौर जो एक नित्य ध्रुव विषय है उम विषयमे हिन्द दें तो मिथ्या कल्पनाए हटें. विकल्प हटें, शृद्ध ग्रानन्द प्रकट हो, कर्नाका क्षय हो, मोक्षमार्ग वढे । परन्तु सम्यग्ज्ञान करनेके लिए तो मभी मभी दृष्टियोका उपयोग करना चाहिए। तभी हम वस्तुको पूर्ण जान मकते हैं। जैमे यह चौकी है, इसके वारेमे ज्ञान करना है तो उचाई, चौडाई. लम्बाई श्रौर मजबूनी मभी वातोका ज्ञान करते हैं श्रौर सभी वातोका ज्ञान होनेपर प्रयोजनमे उनकी मजबूतीपर कडा घ्यान रखते हैं, क्योंकि गैर मजबूती हो तो उसपर बैठनेसे हाथ पैर टूट जायगा । ज्ञान मवका है, पर बैठनेके प्रयोजनमे लक्ष्य उसकी मजबूतीपर है। इसी तरह ज्ञानी जीवका पदार्थोंके वारेमे ज्ञान तो सवका होता है मही. किन्तु प्रयोजनमे दृष्टिकी मुख्यता होती है। मो दृष्टियोंसे द्रव्यका, पर्यायका ययार्थं ज्ञान करके ग्रथवा पर्यायको पर्याय नमक कर द्रव्यको द्रव्य नमक कर फिर पर्यायकी दृष्टिको गौगा करके द्रव्यदृष्टिकी मुख्यता करके अपने ध्रुव सामान्यके उपयोगका साधन करना, ऐसा हितके लिए ज्ञानी महर्पियोका उपदेश है।

एकदेश-श्रीर सर्वदेशदृष्टिका विषय-व न तुका पूर्ण अदगन प्रवायिकनय श्रीर पर्यागिष्किनय दोनो हिष्टियोसे होता है - एक हिष्टिये केवल एकदेश ही अवगम होगा प्रमारादृष्टि से सबदेज अवगम होता है। भैया, इन्यायिकनय और प्रयोगियिकनयका भ्रीर वडा विस्तार है। किनी वातको मर्वप्रयग जिम किमी प्रभेदरपमें रखते हैं,,यदि मैं उसको उसमे और ग्रधिक ग्रभेदकी गोर ले जाऊँ तो पहली बात पर्यागर्थिकनय हो जा नकती है और अधिक अभेदकी वात द्रव्यायिकनय हो जाती है। जैने कि नग्रहनय श्रीर व्यवहारनय मुकाविलेतन वदल जाते हैं, जैसे म्कन्य या ग्रम्गु भी मणहनयका विषय है जिन्तु उनक मुकावलेमे कहा जाप कि पुद्गल, तो पुद्गल मण्डलयका दिपय होगा श्रीर ग्रग्, स्कन्व व्यवहारनयमा विषय होता । फिर जीव, वर्म, श्रवर्म, पुर्वल, सानाम काल त्यसे इच्यके नेदोने पुर्गलको रक्खा तो इस दृष्टिसे व्यवहारनयका विषय पुर्गल होगा और द्रव्य मग्रहनग्रका दिएय होगा । जैमे नग्रहन्य ग्रीर व्यवहारन्य कोई निप्रमित रूप नही रखते हैं । मुकाबले से सग्रह्नय शीर व्यवहारनय बदलना रहता है । हाँ स्रहमें जो परनग्रह है या - उरमस्यह है वह नहा बदनता है। उर्मा-तरह द्रव्यार्थिकनय श्रीर पर्यार्थितनय, इन दोनो भागा वध्य वदलता रहता है एर प्रात्मस्वभावरा विदय कानेवाला परम इच्याधिकनय नी बदलता । जहाँ नेव है वहाँ पर्यायाजनय है और जहाँ ग्रभेद है वहाँ व्यायिकनय है।

श्रमेद श्रीर नेदके परिवर्तनका ट्वाहरण — जैने दवल प्रथमे जिस दीवका वर्णन करना हुआ तो यदि सामण्य रपका वर्णन कर दिया तो कहते हैं द्रव्याधिकनयका वर्णन जीर विशेषर पसे वर्णन कर दिया तो कहते हैं कि पर्यायाधिकनयका श्राश्रय करके वर्णन किया। जैसे जहाँ यह कहा कि ज्ञानावरण प्र प्रकार के हैं श्रीर फिर श्रमले नूत्रमे मेदोके नाम वताये तो प्रवन हुआ कि इनको तो पहिलेसे वताया था तो कहा कि यह तो पर्वायाधिकनयकी रुचियोका विषय कहा है श्रीर वह द्रव्यायाधिकनयकी कियोका विषय कहा है श्रीर वह द्रव्यायाधिकनयको कियोका किये कहा विषय है क्या ? यह पर्यायाधिकनयका विषय है। फिर भी संक्षेप व विस्तारका मुकावला करके द्रव्याधिकनयका विषय है। फिर भी संक्षेप व विस्तारका मुकावला करके द्रव्याधिकनयका वर्णन है। सबंग्रेम कह दें कि ज्ञानावरण प्रेप्ता है तो वह द्रव्याधिकनयका वर्णन है। सबंग्रेम कह दें कि ज्ञानावरण प्रेप्ता है तो वह द्रव्याधिकनयका वर्णन है। भया, जिस वर्णनको सक्षेपमे कहा जा रहा है वह है द्रव्याधिकनयकी पढ़ितका वर्णन, और विस्तार हो गया सो हुई पर्यायाधिक पद्धित। परमञ्जल द्रव्याधिकनयकी पढ़ितका वर्णन, और विस्तार हो गया सो हुई पर्यायाधिक पद्धित।

नयकी पिनापा बहुत पहितयोम है, पर्न्तु परम् गुद्ध द्रव्याधिकनयको भेद नही है। दह नो एक परम अभेदको ही दिपय करता है इसको न लेकर सामान्यतंयो देखो द्रव्याचित नी विस्तृत हो जाने है। भैया । इनके उपयोगको वडा कौशल चाहिये। जिस किसो चीजको थोटे लेक्चरसे समस्मदे तो यह कहा जायगा कि द्रव्याधिकनयके रिचारिशे समभाया। द्रव्याधिकनय और पर्यायधिकनयमे द्रव्याधिकनयका संक्षेपसे व पर्यायाधिकनयको विस्तारसे स्मस्मानेमे कुञल कहा है यह चीज यहाँपर कही जा रही है। द्रव्याधिकनय और पर्यायधिकनयसे भेद और अभेदसे भी सम्बन्ध है। यह दूसरी वान अध्यात्मके मूलनयकी ले चले। इसमे दो नय है (१) निक्चय और (२) व्यवहार। निक्चदमे भी द्रव्याधिकनय और पर्यायधिकनय दोनो होते हैं। इन नयोका चन्न बहुत बटा दुर्गम चक्त है। जैसे पहिले महामसे मुदर्शन चन्न सरीक्षे वडे-वटे चक्नोंके हारा विजय होती थी इसी तरह तत्त्वज्ञानके सम्रामसे नयचकोंसे ही विजय होती है।

नयचन्दरी दुर्गमता—यहाँ भैया । नयोजी वान चल रही कि ये ज्ञानके साधन (हिंद्रार) किनने दुर्गम है —प्रां पहिले निर्वय प्रद्यायिक और निर्चय पर्यायायिक, व्यवहार द्रव्यायिक और व्यवहार पर्यायायिक ये चार टिट्या लो । उनमे में द्रव्यायिक के तीन नेद है नंगम, मंग्रह, व्यवहार और निरूचय पर्यायायिक नयने चार भेद है अजुमूत्रनय, व्यवहार, मम्मिट्नय और एवभूतनय । नंगम, मग्रह, व्यवहार ये तीन नयपद्धतिप्रयोगमें व्यवहार द्रव्यायिक भी कहे जाते हैं । इनमे उम व्यवहारनयका काम नहीं है जिसका लक्ष्य हो या अनेक पदार्थोपर पर व पर पदार्थके निमित्तसे होनेवाले परभावोपर है । व्यवहार पर्यायायिक नय भी उसे कहने हैं जो दो या अनेक पदार्थोंको दताने या उनका परम्परमें नम्बन्ध वताये । इन मात नयामे दो या अनेक पदार्थोंको दताने या उनका परम्परमें नम्बन्ध वताये । इन मात नयामे दो या अनेक पदार्थोंके नम्बन्ध वतानेकी वात नहीं है । नो भैया, निमिन्तनैमित्तिक नम्बन्ध वताना यह व्यवहारनयसे हो सकता है । न तो यह निश्चय द्रव्यिक नयमे है और न निश्चय पर्यायायिक नयमे है, और न व्यवहार द्रव्यायिक में है ।

निश्चय ग्राँर ध्यवहार का अर्य—निश्चयका अर्थ है एक पदार्थको विषय करना। यह निश्चयकी मूल परिभाषा है। यदि एक पदार्थको पर्यायाधिकनयकी गौरणता करके अनादि अनन्त अहेनुक स्वनावकी मुख्यतामे जानें तो उस निश्चयका नाम है परम शुद्ध निश्चयनय। ग्राँर निश्चयकी मीमामे तो एक द्रव्यको ही जानना, अनेकको न जानना, शिन्तु यदि पर्यायकी मुख्यता करके पदार्थोंको जानें तो वह या तो शुद्ध निश्चयनय हो जायगा या अशुद्ध निश्चयनय हो जायगा। शुद्ध पर्यायसे तन्मय पदार्थोंको जाने तो शुद्ध निश्चयनय होगा और अशुद्ध निश्चयनय होगा। परन्तु व्यवहारनय उसे कहते है जो दा पदार्थोंको या अनेक पदार्थोंको या किसी निमिन्तभूत पदार्थेक निमित्त में होने वाले विकार परिग्रमनो को देखें।

श्रकर्तु कर्ममाव व निमिननै मित्तिकमावका समन्वय-भैया, विकारस्प तो विकारी पदार्य स्वय परिगामता है, किन्तु पर पदार्यको निमित्तमात्र करके परिगामता है। व्यवहारनयका मामला श्रसत्य हो, सो नही, सत्य है, परन्तु व्यवहारनयका जो विषय है वह न केवल उपादानका भ्राध्यरूप है और न केवल निमित्त भूत वस्तुका भ्राध्यरूप है। किसी एक द्रव्यमे वह नही है इनलिए एक मन् मे न होनेके कारए। ग्रमत्य कहा जाना है, मगर भूठ नही कहा जाता है। श्रमत्य श्रीर भूठमे श्रन्तर है। श्रमत्यका श्रयं है सित भव, सत्य, न सत्य इति श्रमत्य । जो सत्मे हो उसे मत्य कहते हैं श्रीर जो सत् मे न हो उसे ग्रसत्य कहते है। तथा सत् पदार्थमे जो ग्रनाटि ग्रनन्त हो उमे तो कहते हैं घुव सत्य और जो सन् पदार्थीम हो तो सही, पर ग्रागे पीछे न हो उमे कहते हैं श्रद्ध वसत्य। परन्तु सम्बन्धकी वात तो किनी एकमे नही होती, इसलिए मम्बन्ध कैंसा भी हो वह सत्य नही है, क्योंकि न तो वह सत्मे ध्रुव है ग्रीर न सन् मे परिएामनरूप है। इस कारएसे निमित्तनैमित्तिक भाव, नयोग ग्रादि सम्बन्य सव धसत्य हैं. पर भूठ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मोदयके होनेपर भी राग हो श्रीर कमोदयके न होनेपर भी राग हो। इस कारण उम कर्मोदयका निमित्त पाकर प्रात्मामे रागादिक होते हैं ये वातें सच हैं भूठ नही हैं, मगर ये सम्बन्धकी वातें हैं वे किसी एक पदार्थमे नही हैं. इसलिए ये ग्रमत्य हैं।

सम्बन्ध का श्रमाव — मम्बन्धकी वात दो में सोची जानेके कारण एक सत में सम्बन्धका नहीं है। सत्य दो प्रकारके हैं घ्रुंच सत्य श्रीर ग्रघ्रुंच मत्य। घ्रुंच म्बभाव है श्रीर ग्रघ्रुंच उसकी परिण्ति है। श्रनादि श्रनन्त सदा श्रन्त प्रकाशमान जो बना रहता है वह घ्रुंच सत्य है श्रीर जो सन् में तो प्रकट हुग्रा किन्तु उत्तरकालमें विलीन हो गया वह श्रघ्रुंच मत्य है। श्रव इन चार बातोंमें से श्रथात् निश्चय द्रव्यिकनय, व्यवहार द्रव्यिकनय, व्यवहार द्रव्यायिकनय श्रीर व्यवहार पर्याग्रियक्तय, इनमें में श्रव श्रन्तिम दो की बात देखें, व्ववहार द्रव्यायिकनय श्रीर व्यवहार पर्याग्रियक्तय श्रीर व्यवहार पर्याग्रियक्तयकी वात देखें। जैमें कहे कि ससारी जीव, तो ये भी दो प्रकारके होते हैं एकत्रस श्रीर द्रसरा स्थावर। यह कहे कि समारी जीव, इतना ग्रग तो हुग्रा सग्रहन्य, यह हुग्रा व्यवहार द्रव्यार्थिकनय। ससारी जीव कोई निश्चय द्रव्यार्थिकनयकी वात है क्या रेयह तो व्यवहारकी हो बात है। त्रस श्रीर स्पावर उन्ही दो भेदोका निर्गम स्थान ससारी जीव जीव सग्रहन्य है श्रीर विकृत जीवका वर्णन है इस कारण व्यवहार है। श्रत यह व्यवहार द्रव्यार्थिकनय है। पर्यायार्थिकनय तो श्रक्तमूत्रनयसे श्रुक् होना है।

द्रव्यार्थिकनयके तीन रूप हैं (१) नैगम (२) सग्रह (३) व्यवहार । इस भेदमे पर्यायकी स्रोर 'न भुकें, भेद करनेवाले एक पिडकी स्रोर भूकें, पदार्थोंकी स्रोर

मुकें । इसका कारण है द्रव्याधिकनय दृष्टि । पर्यायाधिकनय ऋजु-सूत्रसे । शुरू होता है । विस्ति कीरण पर्यायमयताके रूपमें देखना होता है वह है पर्यायाधिकनय दृष्टि । पर्यायाधिकनय ऋजु-सूत्रसे । शुरू होता है । निश्चय द्रव्याधिकनय, निश्चर्य पर्यायाधिकनय और व्यवहार द्रव्याधिकनयं इन तीनों का विवरण इन सात नयोंमें स्नाता है । व्यवहार पर्यायाधिकनयकी दृष्टिमें यह निमित्त है, यह उपवित्ते है, यह इसके निकट है, यह संयुक्त है, यह पर भाव है ये सभी बातें प्रसिद्ध होती है । ये दृष्टियाँ सच हैं भूठ नहीं है इसलिए निमित्तनीमित्तिक सम्बन्धकी वात महुँ नहीं है, किन्तु एक सत् में रहने वाली बात नहीं ।

जैमे देखा करते है कि सूर्यके निमित्तसे, सूर्यकी सन्मुखताके निमित्तसे सब की अकाशित हो जाती है। जैसे दीपकका निमित्त पाकर रातमें भी प्रकाश हो गया और दीपक बुभ गया. तो अन्धकार हो गया। रसोई बनानेकी बात याद ही होगी कि अग्निका निमित्त पाकर दाल खिचड़ी पक जाती है ये बातें तो भूठ नहीं हैं। इनको भूठ कहा ही कैसे जाय, क्योंकि सब लोग देखते ही हैं। हां, यह सम्बन्ध कोई सद्भूत नहीं है, किसी सत्में नहीं है। इस आश्यमें परस्पर सम्बन्धवाली बातें असत्य हैं। तो अब निश्चय और व्यवहारके मैदानमें चल कर देखते है तो यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि अशुद्ध उपादान, अशुद्ध परिशामन पर अशुद्धको निमित्त पाकर स्वयं अशुद्ध परिशाम जाता है। निमित्त परमें परिशामन नहीं करता, निमित्त तो अपनेमें परिशात होकर अपनेमें बना रहता है। निमित्तसे बाहर निमित्तका। गुग, निमित्तके कार्य, निमित्तका तत्त्व कुछ भी नहीं है। निमित्तभूत द्रव्य अपने आपमें अपने परिशामन करते हुए बने रहते हैं। उनका सान्निध्य पाकर अशुद्ध उपादान स्वयमें विकार इप परिशाम जाता है।

अशुद्ध परिग्णमन वाले पदार्थों का परस्पर में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध—
यशुद्ध परिग्णमन में भी पदार्थों का परस्पर कर्त्तां कर्म सम्बन्ध नहीं है। क्यों कि
प्रत्येक पदार्थ अपने में हैं, और परिग्णमते है, इतना ही सब पदार्थों का काम है।
जब सबका काम है कि वे हैं और परिग्णमते रहें, होते रहें तथा-अगुरुल युत्वगुग्ण के
कारग्ण-अपने में ही परिग्णत होते रहें तो एक दूसरे को कुछ करदे, यह कैसे हो सकता है?
यहाँ यह प्रश्न हैं कि जब पदार्थों का स्वयं परिग्णमन है तो उसमें निमित्त नैमित्तिक
सम्बन्ध क्यों है? इसका समाधान व्यह है कि चीज एक देखी जानेपर यह शंका नहीं
की जासकती, है। इसी तरह अविनामावपद्धितसे युक्तिपूर्ण व्यवहारों में भी शंका नहीं
रहती है। परके कर्तृ त्वको कौन करता है, योग्य निमित्त की सन्निधिमें अशुद्ध योग्य
उपादान स्वयमेव रागादिकरूप परिग्णमता जाता है। यदि यह व्यवहार असत्य
हो जाय तो सर्व व्यवस्था भंग हो जाय। उसका अर्थ यह होगा कि कमी जीव

कर्मका सान्निष्य पाकर विकाररूप परिएाम जाय, और कभी कर्मोदयके विना भी विकार रूप हो जाय, किन्तु ऐसा तो नही हैं।

भैया, श्रशुद्ध परिग्रामनोंमे परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ब न हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब कुछ जो परिग्रामन है, वह विभाव परिग्रामन है। यह विभाव परिग्रामन तभी कहलाता है जब कि दूसरोका निमित्त पाकर परिग्रामन होता है। श्रम्य दृष्टियोसे उसमे कुछ हस्तक्षेप नही है, पर निमित्तके साम्निध्य विना उपादानमे विकृत परिग्रामन नही हो सकता। क्या कोई दूसरा द्रव्य किसी दूसरेको कुछ कर देता, इस कारग्रा विभाव कहते हैं ? नही, उपादानमे ही ऐसी कलाए भरी है कि वह कैसे सान्निध्यको पाकर किस प्रकार परिग्राम जाय। इसी कारग्रा कभी यह स्खलन नही होता कि कोई निमित्तके मान्निध्यमे विभावरूप परिग्रामे श्रीर कोई पर उपाधि न होते भी विभावरूप परिग्रामे। यहाँ कभी कोई श्रन्तर नही होता, इसन्तिए कि परिग्रामवाला पदार्थ चूकता नही है। जैसे क्रोध परिग्रातिका उदय निमित्त मात्र पाकर जीव क्रोधरूप परिग्राम जाता है। यह सर्व व्यवस्था वनी रहती है। क्योंकि निमित्तमूत पदार्थोकी शक्तिया तो निमित्तमूत पदार्थोके ही क्षेत्रमे रहेंगी। निमित्तभूत पदार्थोका गुग्रा, उसका पर्याय, उसकी प्रकृति सव कुछ निमित्तभूत पदार्थोमे ही रहेगा। निमित्तका भी तत्व उपादानमे नही जायगा।

परिशामनकला—भैया, उपादानकी ही सब कलाएँ है कि वे किस उपाधिके सान्निध्यमें किस रूप परिशाम जायें। वे सब इस उपादानकी ही लीलाएँ है। इसमें स्वतन्त्रता नष्ट नहीं होती। कर्मोदयका निमित्त भी पाया और श्रात्मा विकार रूप भी परिशाम गया तो भी श्रात्माके विकाररूप परिशामनमें परतन्त्रता नहीं श्रायी। स्वतन्त्रता ही है। परतन्त्रता तो तब श्राती जब कर्म श्रपनी परिशातिसे श्रात्माको जबरदस्ती परिशामता। कर्म श्रपनी परिशाति श्रात्मामें नहीं रखता, इस कारश श्रात्मा स्वतन्त्र है, पर ऐसा जो विकार होता है वह परका सान्निध्य पाकर होता है। जीव इस विकारसे हटे, विश्वास तो ऐसा हो कि मेरा ता स्वरूप मुक्तमें ही है, सबसे न्यारा है। जीवका काम परिशामनका है। परिशामन चल रहा है। उसकी शुद्ध श्रशुद्ध उपादानकी वात है श्रशुद्ध उपादान है तो वह परके निमित्तको पाकर स्वय ही श्रशुद्ध उपादानकी वात है श्रशुद्ध उपादान है तो वह परके निमित्तको पाकर स्वय ही श्रशुद्ध रूप परिशामता चला जाता है। जैसे किसीने गाली दिया तो गाली सुनकर गुस्सा श्रागया। तो गाली से पराधीन नहीं हुस्रा, गालियोसे उसे गुस्सा नहीं श्राया, वह गालियोका निमित्त पाकर स्वयमेव गुस्सा कर गया और विकाररूप परिशाम गया। श्रव इन्ही सब श्रपेक्षावोके श्राधारभूत स्याद्वाद व सप्तभगीका वर्शन करते हैं—

अत्यित्ति य एत्थित्ति य हवदि अवत्तव्विमिदि पुराो दव्व । पज्जाएरा दु केरावि तदुभयमादिट्ठमण्एा वा ॥ ११५॥ प्रममे मध्यमगीका वर्णन करते हैं। इस वर्णनको मध्यमगीका अवतार कहा है। यह क्य क्या कहता है? यह स्यादवादका सिद्धान्त एक सिद्ध देवताम्बरूप है जिसको अब यहाँ उतारना है। अवतार माने । उतारना अर्थात भगवानके द्वारा प्रखीत इस न्यादगद पद्धिते दिग्मोनको इमका अवतार कहा है। किमी भी बातको कहेंगे तो एक बान कहेंगे ना? एक बान रक्नेंगे। युद्ध भी रक्षें। जो बात रक्षी जायगी उसके विक्द्ध भी तत्त्व पाया जाता है। नो कितनी बातें हो गयी? दो बातें। (१) कही जाने वाली और (२) उसके विक्द्ध। दो बानें हो गयी। अब दो बातें हो गयी तो दोनों बातेंकी हिष्टिया जुदी जुदी हो गयी। एक हिष्टिमें सीधी बात और दूसरी हिष्टिसे उत्टी बानें हो गयी। इस दोनों बातोंके बात और दूसरी अपेक्षासे नियेधको बात। दो बानें हो गयी। इस दोनों बातोंके बहनेका, एक साथ बतानेका यत्न करें तो जो बुष्ट बताया जा सकें, तो एक यह भी बात हो गयी। तो किननी बानें हो गईं? तीन बानें हो गईं। तीन तो स्वतन्य बानें हैं। उन तीन बातोका मभोग मिलाकर अगर कहा जाय दो चार बानें और हो जायेंगी।

लौकिक दृष्टान्तपूर्वक सात भगों का सपुक्तिक विवेचन— जैसे तीन चीजें हैं (१) नमय (२) मिर्च घीर (२) घटाई। तीनो चीजें रक्सी है। तो उन तीनो चीजेंगा ग्राप स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वाद ने मनते है। नो स्वतन्त्र स्वतन्त्र चीजेंके ३ स्वाद हुए। प्रत्र नीनो चीजेंका नयोग लेकर ग्रगर स्वाद लिया जावे तो किनने ग्रीर न्वाद हो जायेंगे ? चार। नमक मिच एक साथ मिनाकर खायें तो सगोगकी हुई एक वान। नमक मिचं मटाई एक माथ मिलाकर साथें तो हो गई दूसरी वात, मिचं पटाई गावें तो हो गई वीमरी वात। नमक मिचं मटाई एक नाथ मिलाकर सावें नो हो गई चीयां वात। नीन चीजें हैं ग्रीर उनका स्वाद लिया तो चार श्रीर हो गई। उन प्रकार एक वात पृष्ट भी जनताके नामने रस्तेंगे तो उसके खिलाफ भी एक वात होगी ग्रीर दोनोंवों मिनावर भी एक नाथ वाली वात श्रीर एक होगी। फिर नीनोरा मयोग श्रगर वरेंगे तो चार वार्तें ग्रीर होगी।

जनना के मामने यह बान रक्के कि जीव नित्य है तो इसके विरद्ध भी एक बान ग्रायमी कि जीव ग्रनित्य भी है। ग्रव दो वार्ने सामने ग्रायो कि जीव नित्य है ग्रीर ग्रनित्य है। ग्रीर जब दोनो बातोको एक साथ रसकर कहा जायमा तो हुआ ग्रवानच्य। ग्रन्छा नित्य ग्रीर ग्रनित्यको एक माथ कहेंगे तो क्या कहा जा सकता है? नहीं, नीं, मीं ग्रवानच्य हो गया। तीन बार्ते म्वतन्त्र हो गई'।(१) नित्य (२) ग्रनित्य (३) ग्रवत्तच्य। इन तीनो बातोका यथायोग्य नयोग रखकर क्रमसे बोलेंगे तो चार बान ग्रीर हा जानेगो। (१) नित्यानित्य (२) नित्य- ग्रवक्तच्य (३) ग्रनित्य ग्रवत्तच्य (४) नित्य ग्रनित्य ग्रवानच्य। इमी तरह ग्रन्य सब शेप धर्मोंकी भी ग्रपेक्षायें हो जाती हैं। किसी भी एक चीजको मामने रक्षोंगे तो उनके फूटते-फूटते मात अपेक्षायें हो जाती है। इन सर्वे अपेक्षीओका वर्णन करना यही सर्व देशका वर्णन हो गया। छूटा कुछ नहीं। इसी को कहते हैं मप्तमगी, इनका ही नाम है स्यादवाद।

सप्तभगों की श्रपेक्षायें — श्रव इसकी श्रपेक्षाये क्या है ? उन्हें विचार जैसे जीव नित्य है, किस दृष्टिसे ? द्रव्यायिक दृष्टिसे । चूँ कि द्रव्यायिक त्य दृष्टिने देखनेप र द्रव्यायिक त्य दृष्टिने देखा जो नित्य है । श्री र जीव श्रनित्य है । श्री र जीव श्रनित्य है यह किस दृष्टिसे सही है ? श्रोंकि पर्याय इसके प्रति समय नय-नय दृष्टिने हैं । उम पर्यायको देखकर जब जीव पदार्थका विचार किया तो यह श्रनित्य समममे श्राया । जो था मो नही रहता है, श्रन्य होता रहता है, बदलता रहता है, तब जीव श्रनित्य हुग्रा । द्रव्यायिक नयकी दृष्टिसे त्रित्य श्री र पर्यायायिक नयकी दृष्टिसे श्रनित्य हुग्रा । इन दोनो धर्मोको एक एक वारमे द्रव्यायिक तय श्री र पर्यायायिक नयकी दृष्टिसे श्रनित्य हुग्रा । इन दोनो धर्मोको एक एक वारमे द्रव्यायिक तय श्री र पर्यायायिक नयकी दृष्टिने देखा तब नित्य प्रतीत हुग्रा फिर श्रनित्य प्रतीत हुग्रा । श्री र दोनो दृष्टियोंसे एक साथ देखे तो, श्रयवा कहा जायगा कि भाई तुम तो नित्य भी कहते श्री र श्रनित्य भी कहते, सच तो वतलाओं कि यह जीव कीसा है ? एक शब्दमे वतावो तो क्या कहा । जायगा ? नित्यमे तो एक देशका वर्णन हुग्रा श्री र श्रनित्यमे भी एक देशका वर्णन हुग्रा । नयकी श्रपेक्षा लेकर वस्नुका सर्वदेश वर्णन करना चाहे तो नही किया जा मकता है ।

जब वर्णनमे एक हो वात श्रा म∓ती है तब कहा जायगा कि वस्तु श्रवक्तव्य है। जब एक साथ कहे तब कहनेको श्रममर्थता होनेसे श्रवक्तव्य है। श्रव फ़म-फ़मकी हिष्ट निकट-निकट लग्कर देखें तो श्रवक्तव्य होते हुए भी नित्य है ऐसा वताया जा सकता है। श्रवक्तव्य होते हुए भी श्रनित्य है, सो दो वार्ते हुई। श्रनित्य होते भी नित्य है श्रीर नित्य होते हुए भी श्रनित्य है ऐसी टिप्टयाँ सामने रक्खी जा सकती है यह हुश्रा अ नित्यानित्य श्रवक्तव्य। भैया, देखा—स्याद्वादमे किसी भी धर्मका प्रतिवन्ध नहीं है।

एक बातके र विषय सात भगोंका प्रकट होना—श्रव दूसरा प्रकरण लो, जीव है यह वात किसी के सामने रक्खें तो दूसरी वात क्या श्रा जायगी कि जीव नहीं हैं। क्या ये दोनो वातें सही नहीं हैं? ये दोनो ही वातें सही हैं। यह जीव है श्रीर नहीं है ये दोनो ही बातें सही है। जीव, जीवके स्वरूपमे तो है श्रीर जीव जीवातिरिक्त श्रन्य सब पदार्थोंके स्वरूपमे नहीं है। श्रथींत् यह श्रपने चतुष्ट्यसे हैं, परके चतुष्ट्यसे नहीं है, इन दोनो वातोको एक साथ कहा जाय तो वह श्रवक्तव्य हैं। फिर अवत्तव्य होते हुए भी नहीं है। फिर तीनो हिष्ट्योंके क्रममे-हैं, नहीं, व श्रवक्तव्य है। यह सप्तमण श्रा गया। इसी को कहते हैं स्याद्वाद।

मन्तभगके प्रसंगमे एक लौकिक ह्टान्त—भैया, ग्रव जरा लौकिक दृष्टान्त लो। किनी मनुष्यको कहा जा रहा है कि यह कौन है ? तो कहा गया कि अमुकका पिता है। अमुकका पिता है, के विरुद्ध क्या वात हो गयी कि यह अमुकका पुत्र भी है। यह पिता भी है श्रोर पुत्र भी है। यह लौकिक दृष्टान्तसे कह रहे हैं, नहीं तो वैसे इसे इस कायदेंमे रखना चाहिए। कि यह पिता है, इसके विरुद्धकों वात है कि यह पिता नहीं है। यह वात कायदेंमें ग्राती है मगर जल्दी समभनेके लिए पुत्रकों ले लें। यह मनुष्य पिता है तो दूसरी वात क्या सिद्ध कर ली जायगी कि यह पुत्र है। कोई कहे कि एक शब्दमें वतलावों यह क्या है ? तो यह ग्रवक्तव्य हो अवक्तव्य होते हुए भी पुत्र है यह भी समभ में ग्राता है ग्रवक्तव्य होते हुए पिता है यह भी समभमें ग्राया, पिता होते हुए भी पुत्र है यह भी समभमें ग्राया। तो ग्रव ७ वार्ते हो गयी।

भगोंका कम — जास्त्रोमे भगोका। वर्णन करते समय ग्रस्ति, नास्ति, श्रवक्तव्य इम तरह क्रमका वर्णन ग्राता है। फिर ग्रस्तिनास्ति, फिर ग्रस्तिग्रवक्तव्य, फिर नास्ति ग्रवक्तव्य फिर ग्रस्तिनास्ति ग्रवक्तव्य, मगर जिज्ञासुवोको जल्दी समक्तानेके लिए कह दिया जाता है, ग्रस्ति, नास्ति, ग्रस्ति नास्ति फिर ग्रवक्तव्य ग्रादि। पर क्रमपद्धितमे यह नही होना चाहिए। क्रम यह होना चाहिए कि पहले स्वतन्त्र तीन वातोका वर्णन हो, फिर मयोगियोका वर्णन हो। स्वतन्त्र तीन वातें है (१) ग्रस्ति (२) नास्ति ग्रीर (३) ग्रवक्तव्य। इनमे कुछ मिला तो नही है। तीन स्वतन्त्र वातो का वर्णन करके ग्रव उनमे मेल करें तो ग्रस्ति नास्ति, ग्रस्ति ग्रवक्तव्य, नास्ति ग्रवक्तव्य ग्रीर ग्रस्तिनास्ति । ग्रवक्तव्य-दृष्टान्त जैसे ग्रमी दिया है — नमक, मिर्च, खटाई इत्यादि उससे बहुत जल्दी समक्रमें ग्राजाते हैं।

सप्तभंगकी गिंगतपद्धित—प्रश्न—भैया । कैसे समभा जाय कि स्वतन्त्र घर्म इतने हैं 'उतर—धर्म तो एक कुछ रखा जायगा सो दूसरा प्रतिपक्षी हुन्ना, तीसरा प्रवक्तव्य हुन्ना। स्वतन्त्र पदार्थके विना भग नहीं निकलते हैं। जैसे कोई चार चीर्जे हैं स्वतन्त्र, तो चारों के कितने भग होंगे ? चारों के १५ भग होंगे। चारका स्वाद १५ तरह से लिया जा सकता है। तो इसके निकालनेका सरल तरीका यह है कि चार जगह २×२×२×२, रख दो, परस्पर गुणा करदो, जो फल आवे उसमे १ घटा दो तो भग निकल आते हैं। २×२×२×२ वरावर १६ मे से १ घटा दो तो १५ वचे। चार चीर्जे अगर स्वतन्त्र है तो १५ तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, और तीन चीर्जे हो तो तीन जगह २×२×२ वरावर ६ मेसे १ घटा लिया

तो ७ रह गए। तीन चीजें होती हैं तो उनका सप्तमग होता है जिसे सप्तमग्री कहते हैं। उसका ग्राघार क्या है ? यह वतानेके लिए तीन चीजें सबसे पहिंले वतायी जायेंगी, जो कि स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र पदार्थ होनेपर ही उसका भग वन सकता है। इमलिए सबसे पहले स्वतन्त्र तीन पदार्थोंकी वात कही है। ग्रीर ख़ुशीकी वात है कि इस प्रवचनसार ग्रन्थमे भी यही क्रम दिया है। स्यात्त्र्रस्तिएव, स्यात्नास्तिएव, म्यात्त्र्रास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात् नास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्नास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्त्र्रास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात् नास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्नास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्त्र्रास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात् नास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्नास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्र्रास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्र्रास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्र्रास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्र्रास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्र्रास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्यात्र्रास्ति ग्रवक्तव्यएव, स्याद्रास्ति, स्याद्रास्ति, किन्तु यह क्रम नियममे नही ग्राता। क्रमका नियम यह हो कि तीन स्वतन्त्र धर्मोंको पहिले रखें फिर मिलीहुई चीजोकी ग्रपेक्षा रखें। लेकिन मुगमता समभनेमे यह क्रम सहायक है, इससे यह भी ठीक है।

स्याद्वादमे शब्दों की योजनाके श्रनेक मार्मिक रहस्य—श्रव इन घर्मोंमे व्यान देने की वात है कि यहाँ शब्द बोला जा रहा है ग्याद्श्रस्ति एव। यह कथन जरा किंठन मालूम होता होगा, परन्तु भैया, कुछ दिनो श्रम्याम श्रीर उपयोग होनेसे सरल होता जायगा। यहाँ यही प्रसग चल रहा है कि यह कह रहे है स्याद-श्रस्ति-एव। स्यात् का श्रयों है इस अपेक्षासे एक श्रपेक्षासे, श्रस्तिका श्रयों है 'है' व एव का श्रयों है "ही"। दूसरे धर्मका नाम है स्यात् नास्ति एव, एक श्रपेक्षासे नहीं है ही इत्यादि सर्वत्र धर्म नामसे पहिले स्यात् श्रीर वादमे एव देनेका, श्रधांत् ये तीन शब्द देने का क्या प्रयोजन है ? इसका मर्म जानना चाहिये, यह वहुत ही श्रधिक मननकी चीज हैं।

स्याद्वादमे सशयवादताका अभाव—कितने लोग ऐसा कहते हैं कि स्याद्वाद तो सशयवाद है, कभी कह लिया कि नित्य है, कभी कह। लिया कि अनित्य है। नित्य है या अनित्य ऐसा सशय सा रहता है। यही सशयवाद है। भैया, यहाँ सशय विल्कुल मिटा देना चाहिए इस एव शब्दको देखकर। इसमे यह सशय न रखो कि है कि नहीं है। इसमे पूरे जोरके साथ कहा गया कि एक अपेक्षासे है ही, द्रव्यार्थिकनयसे जीव नित्य ही है, और पर्यायार्थिकनयसे जीव अनित्य ही है। ही जहाँ लगा होता है वहाँ निश्चय कहा जाता है कि अनिश्चय ? जैसे कोई एक आदमी मान लो रखुवर दयाल। हाँ तुम्हारा पुत्र कौन है ? हुकुमचन्द। अच्छा रखुवर दयाल हुकुमचन्दके पिता ही हैं। और रखुवर दयालके पिता का नाम फुन्दी लाल। अच्छा ये फुन्दी लालके पुत्र ही हैं। इसमे सशय तो रहा नही कि ये, पिता हैं कि नही हैं। अपेक्षा लगाते ही, ही लगा दिया जिससे सशय मिट जाता है। इसलिए स्याद्वादमे सशयका स्थान नही हैं, अत्युत निश्चयका इसमे पूरा स्थान है। जीव द्रव्यार्थिकनयद्दिसे नित्य ही हैं और पर्यार्थिकनयद्दिसे अनित्य ही है। इसमें सशयका कोई स्थान नही है।

भी लगाने को नयी पस्नित-एक नयी पद्धति यह भी चल पड़ी है स्याद्वाद को वतलानेके लिए कि नित्य भी है श्रनित्य भी है । यह नई पद्धति ,प्राचीन पद्धतिकी अपेक्षा निर्वल हं। श्रोर भी शब्द मुनकर भी लोगोने स्याद्वादको संशयवाद वताने वाला कह दिया है। जहाँ एक वातमे ग्रडिंग न रहे, थोडी देर वादमे कहते नित्य है ग्रीर थोडी देर वादमे कहते श्रनित्य है, वहाँ निश्चयकी कमजोरी मानी जाती है । यद्यपि इस नवीन पद्धतिमे भी मर्म है। भी बोलने वालोको अपने मनकी अपेक्षामे वल रहता है। मुखसे नही बोलता है पर उसके हृदयमें सोचनेकी सामग्री होती है। ग्रेंत भी लगाना गलत नही है मगर यह तुम्हारे मनकी वात है, तुम्हारे मनमे हैं। श्रव्यक्त ममें जाने बिना जहाँ भी लगा रहना है वहाँ सशय किया जा सकता है। भी लगाकर बताने की पद्धति नई है। प्राचीन पद्धति एवकारकी है। अपेक्षा लगाना श्रीर उस अपेक्षामें धर्म बताकर एव कहना, यह प्राचीन पद्धति है। इसमे मंगयका स्थान नहीं रहता है। श्रपेक्षा लगाकर 'भी' बोला जाय तो वह गलत हो जाता है । जैसे कहे कि यह हकुमचन्द्रके पिता भी है तो इसमें किननी गल्तीकी वात कही गयी ? क्या यह हकुम चन्द्रके श्रीर कुछ भी हैं ? (हैंमी)। मशय श्रीर कुछ भी हो गया। श्रपेक्षा लगाकर "भी" नगाना ग्रनथं होता है श्रीर श्रपेक्षा न लगाकर "भी" पब्द लगाना किसी सुनने वालेके लिए अनर्थकारी हो सकता है। अत "भी" की पद्धति उत्तम नही है। "ही" की पढ़ित उत्तम है। इस बारण ग्रापं ग्रन्थोमे एव शब्द लगा करके इसक वर्णन किया जा सकता है।

पक्ष ग्रीर प्रतिपक्षमे से एककी श्रवहेलनासे दूसरेका नाज—भैया । कोई भी पदायं हो, अपने स्वम्पमे तो है ही श्रीर पर के स्वम्पमे नही है। जैसे घडीको हाथ में लेकर कह रहे हैं कि यह पदायं घडी रूपसे तो है श्रीर चौकी वगैरह के स्पमे नहीं है, क्यांकि यह चौकीके स्पमे हो जाय तो यह चौकी हो गई। तब घडीका काम खतम हो जायगा, सो श्रम्तित्व वत्म हो जायगा। जैसे एक श्राप ही हैं, श्राप अपने स्वस्पमे तो है श्रीर मिंह हायीके स्पमे नहीं दें। यदि सिंह हाथी श्रादिके रूपमे श्राप हो जाय तो हम मवको तो यहाँ में भागना पड़ेगा, नहीं तो प्राण मकटमे चले जायगा, प्राण वचना मुक्किल हो जायगा। सो भैया, प्रत्येक पदार्थ अपने स्वस्पमे है, परके स्वर्णमे नहीं हैं। जीव द्रव्यको ही घटिन कर लो। जीव श्रपने स्वस्पमे ता हैं श्रीर वाकी पुर्गल, धर्म श्रघमं, श्राकाश श्रीर काल इनके स्वस्पसे नहीं हैं। हाथकी दो श्रगुलो ले लो, यह बीचकी श्रगुलो श्रपने स्वरूपसे तो है पर इस दूसरी श्रगुलोके स्वरूपमें नहीं है। ग्रगर इम दूसरी श्रगुलोके स्वरूपसे हो जाय तो फिर तीन ही श्रगुलो चार को जगह पर रह जायें। उसका श्रस्तित्व ही मिट जायगा।

पदार्थं है यह पहिली वात है। हैका उल्टा क्या लिया जायगा ? नहीं है, यह

दूसरी वात है। दोनों को एक साथ कहा जाय तो अवक्तव्य हैं। ये तीन न्यनत्र भग हैं। अब इकहरे यूनिट से चिलए। श्रस्ति देखों तो श्रम्ति है श्रीर नास्ति देखों तो नाम्ति है श्रीर एक साथ दोनों को देखों तो अवक्तव्य है। भैया एक साथ दोनों को देखा भी एक हिण्ट है। क्रमसे श्रस्ति नास्ति देखों तो श्रस्ति नाम्ति है। उसमें दो हिण्टियों का क्रम्भ जपयोग है इम कारणसे इसमें श्रम्ति नास्ति मयोगी भग हैं, स्वतन्त्र भग नहीं है। अवक्तव्यमें भी दोनों हिण्टिया है किन्तु युगपन् है। एक साथ कहना चाहें तो वह एक क्या है? उसका नाम है अवगतव्य । ये तीन स्वतंत्र भग हैं। श्रस्ति नाम्तिमें दोनों क्रमसे मिले होते है, पदार्थ निज स्वरूपसे तो हे श्रीर परके स्वरूपमें नहीं है। श्रीर एक माथमें अवक्तव्य है, श्रीर दोनों को एक साथ तथा निज रूप इन दोनों हिण्टियोंसे देखें तो श्रस्ति थवक्तव्य है। तथा दोनोंको एक साथ तथा पर रूप इन दोनों हिण्टियोंसे केंसे देखें तो नास्ति अवक्तव्य है। स्वरूप श्रीर पर रूप इनकों क्रमसे व युगपत् देखें तो श्रस्तिनास्ति श्रवक्तव्य है। श्रास्तिनास्ति को क्रमसे तथा युगपत् देखें तो श्रस्तिनास्ति श्रवक्तव्य है। श्रास्तिनास्ति को क्रमसे तथा युगपत् देखें तो श्रस्तिनास्ति श्रवक्तव्य है।

दृष्टिके सुगम चार प्रकार — (१) नित्य है (२) ग्रनित्य है (३) ग्रवक्तव्य है और (४) नित्यानित्य है, ये चारों भग जल्दों समक्षमें ग्राते हैं। जीव सदा रहता है इसकारण नित्य है, मगर जीवकी परिणित प्रत्येक समय नई-नई होती है। परिणितियोंके समयमें द्रव्य परिणितियोंसे ग्रिभिन्न रहता है। जब जो पर्याय होते हैं तब उनके समयमें द्रव्य उनसे ग्रिभिन्न रहता है। बही द्रव्य पृथक् हो व पर्याय पृथक् क्षेत्रमें हो ऐसा नहीं है। बही द्रव्यका क्षेत्र है, श्रीर बही पर्यायका क्षेत्र है। पदार्थ जिस पर्यायमें ग्राते हैं उस समय उस पर्यायसे तन्मय होते हैं। पदाय नित्य हैं ग्रीर पर्यायमें तन्मय हैं सो पर्यायाधिकनयकी मुख्यतामें जीव को भी ग्रनित्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर्यायरूपसे जीवको देखा जा रहा है।

सो भैया, पर्यायाधिकनयमे देखो तो यह जीव अनित्य है श्रीर द्रव्याधिकनयसे देखो तो यह जीव नित्य है। जैसा स्वत सिद्ध जीव है वैसे ही यह स्वत नित्य है इस कारण जीव द्रव्याधिकनयसे नित्य ही है। पर्यायाधिकनयसे देखो तो जीव अनित्य ही है। द्रव्याधिकनय श्रीर पर्यायाधिकनय दोनोकी एकसाथ की दृष्टिमे यह अवत्तव्य है द्रव्याधिकनय व दोनोकी एक साथ दृष्टि इन दोनोको क्रमसे देखो तो यह जीव नित्य अवत्तव्य है। इसी प्रकार पर्यायाधिकनय ग्रीर द्रव्याधिकनय पर्याधिकनय दोनोको एक साथ ऐसे क्रमसे देखें तो यह अनित्य अवत्तव्य है।

सप्तमगका उपसंहार-पूल वात यह है कि किसी भी पदार्थमे आप कोई तत्व

गाया-११५ २५

देखेंगे तो प्रयम वह जानेगा एक बातको, किन्तु एक वातके जानते ही उसमे सव ७ हिप्टियाँ हो जावेंगी। कुछ तो जानोगे, उससे ही ७ अपेक्षाएँ वन जावेंगी। परन्तु एकान्तवादी जन जिस एकान्तको जानते हैं उनको ही ग्रह्मा करते हैं। स्याद्वादकेद्वारा उम एकके जाननेके साथ ७ प्रकारने निर्णय होता है। (१) जिस एकको जाने उसे और (२) उसके विरुद्धको तथा (३) दोनोको एक साथ मे जाननेपर अवक्तव्य को। यो स्वतत्र तीन चीजोको जाना जाता है। फिर इन तीनोका द्विसयोगी तीन और त्रिनयोगी एक, इस प्रकार एक के जानते ही ७ भग वन जाते है। इस सप्तमगमे एवकार लगाकर उनका उच्चारण करना और उनकी अपेक्षाका स्यात् यव्दका अमोध मत्र पहिले लगाना। इस तरह से जो कुछ कहा गया उसका पूर्ण निर्णय भी हुग्रा और विवादका निर्णेध भी हुग्रा।

वस्तुस्वरूपको जानकर एकाग के व्यामीहकी ममाप्ति सम्मव — क्षिणिकवादी भाई वोलते हैं कि जीव श्रनित्य है श्रीर श्रभेदश्रुववादी भाई वोलते हैं कि जीव नित्य हैं। उन दोनोका नमन्वय द्वारा समाधान इम स्याद्वादसे प्राप्त हो जाता है। श्रुव-वादी श्रात्माको नित्य श्रपिरगामी कहते हैं तो द्रव्यायिकनयसे सिद्ध ही है कि श्रात्म-श्रव्य नित्य श्रपिरगामी है। क्षिणिकवादी श्रात्माको क्षिणिक कहते हैं, क्षण क्षण में दूमरी श्रात्मा हो रही है तो यह वात भी पर्यायकी दृष्टिसे निद्ध होती है। इम पर्याय दृष्टिको श्रपनाकर स्वरूप मर्वम्वकी वात मानलें तो हम श्रवुद्ध श्रवुद्ध हो जाते हैं। श्रीन द्रव्यदृष्टि की वातको उतना ही मर्व मानलें तो यह कथन भी श्रवुद्ध हो जाता है। न्यादवाद ही एक ऐभी श्रमोध श्रीपिध है कि जिसमें सब विवादके रोग खतम हो जाने हैं, श्रीर पदार्थ यथार्थ स्वनंत्र नजर श्राते हैं। स्यादवादके द्वारा जीव वस्तुमें ७ श्रकारके भग निद्र हुए हैं। श्रन्य भी जितने कथन है यदि उनमें स्याद्वादका पुट है तो श्रवुद्ध है श्रीर एकातकी पुट है तो श्रवुद्ध है।

म्याद्वादमे श्रनिष्टपरिहारकी ध्वनि—एक वार गुर जी सुनाते थे कि कही भापण हो रहा था, उसमें हिंसापोपक एक वक्ता व्याख्यान दे रहा था। उसको भापण देनेकी इतनी श्रच्छी कला मालूम थी कि जैसे श्रोता देखे वैसा वह भापण करता था। वहुत भीड हो गयी। दूरसे देखा कि जैन लेग जा रहे हैं सो उस वक्ताने चर्चा छेड दी कि दुनियामे ७२ कलाएँ होती है, पर जैनोंमे ७४ कलाए हैं। जैन लोग मुनकर खडे हो गए श्रीर यह सुननेकी प्रतीक्षा करने लगे कि वे कौन सी दो कलाएं हममे श्रविक हैं। वह वक्ता तो विलकी महिमाका वर्णन करने लगा श्रीर जीववध श्रादिका भी समर्थन करने लगा। जव व्याख्यान पूर्ण हो गया तव एक जैनने श्रपने ग्रपके प० जी से कहा कि श्रापने हम लोगोको श्रच्छा खड़ा करवाया, भाषणमे तो

सारी वार्ते हिंसाकी कही गयी। तव प० जी वोले यह वक्ता भी ठीक वह रहा है। वह जैन वोला—प० जी क्या कह रहे हो ? हिंसाकी वार्तोमें भी मचाई बता रहे हो। तव प० जी वोले कि मिथ्यात्वकी दृष्टिमें ऐसा ही कहा जाता है कि नहीं ? अगुद्धवाद भी अगुद्ध दृष्टिके उपयोगमें उस अगुद्धोपयोगीको मच हो जाता है। मिथ्यात्वकी दृष्टिमें मोहकी हो वाने हुआ करती है, उत्टी ही वार्ते सूक्षनी है। ऐसा देखने वाला मिथ्यादृष्टि क्या अपनी मान्यताको अगुद्ध मान सकता है ? अज्ञानकी दृष्टिमें ज्ञानकी वार्ते गलत हैं। खैर, अब देखों उमने अतमे दो कलाएँ ये वतायी थीं (१) खुद जानना नहीं (२) और दूसरोकी मानना नहीं। इन दो वार्तोका जिकर समयमारमें मिलता है कि खुद आत्माको जो जानते नहीं और आत्मज्ञोंकी उपामना करते नहीं वे आत्मतत्त्वकों कैसे ममक्ष सकते हैं। जो धमंकी वार्ते नहीं करने हैं वे धमंकी वातकों जानते भी नहीं है। जिसने आत्मज्ञ पुरुपोकी मेवा मगित नहीं की उसको धमंका परिचय कैमें हो।

दुलंग नरजन्मके सदुपयोगकी प्रेरागा-भैया, यह वस्तुका स्वरूप जिसमे यथार्थं प्रतिपादित हो ऐसे आगमका हमने बारण पाया है फिर भी यदि हम आगमके ज्ञानमे अपने उपयोगको नही उतारते. अपना उपयोग नही देते, केवल गप्पोमें ही श्रपना समय गुजारते तो नर जन्म पाना व्यर्थ रहा । सोचो तो सही कि नर जीवन क्या वार बार मिलता है ? जैसा ज्ञान इस जीवने किया है जैसा ही उपयोग बनाया है, उमीके अनुसार कर्मोका वन्ध है। यह जीव पूष्य कर्मोंका उदय आ जानेसे इस लोकमे छलसे वनावटी भी पोजीसन वना लेता है। यह श्रपने ज्ञानको स्वरूपमे जतार कर नहीं चल रहा है। सो भैया, अभी तो मनुष्य है यदि कीडे मकोडे हो गए तो ? मो फिर इस ग्रसज्ञी ग्रवस्थामे कुछ पुरुपार्थ ही न चलेगा। कीडे मकोडे हो जाना इन रागके वन्घनोका ही परिगाम है। यदि वन गए कीडे मकोडे तो कुछ उन्नति करनेका मार्ग ही न मिलेगा. यदि श्रमज्ञी वन गये तो जिन्दगी वेकार हैं। जिन्दगी तो तव जीवकी सफल है जब वह कूछ कल्यारा कर सके। हम श्राप मनुष्य हैं, श्रव श्रपने श्रपने उपयोगको ठीक करलें. शास्त्रोमे जो वना वनाया श्रघ्यात्म भोजन मिल गया है उसको खा तो लें। तृष्णावोंसे तो पूरा न पडेगा, जो लाखो करोडोका वैभव है उमसे तो पूरा न पडेगा। सो भैया, श्रात्मज्ञान करो यही सबसे वडा विवेक है। ज्ञानमात्र में हूँ ऐसे व्यान के समय जो जानन भाव का स्वरूप है उसके जाननमे रहे तो आह्याका विशद ज्ञान होता है।

जिसके हितमागंके लिये सर्व उपवेश हैं, उक्त निर्द्धारएमे जिसका उदाहरए। दिया गया है ऐसे इस जीवके जो उपाधिसम्बन्धमे मनुष्यादि पर्यायें हो गई है वे सब मोहिकियाके फल हैं इस कारए। वे सब जीव स्वभावसे अन्य हैं ऐसा द्योतन करते है—

एमोत्ति गित्य कोई गा गित्य किरिया सहाविगिव्यत्ता । किरिया हि गित्य प्रफला घम्मो जिद गिप्फलो परमो । ११६ ॥

परम्परामे कर्मवन्धनकी अनादिता-जीव दो प्रकारके होते है। (१) समारी (२) मुक्त । जिन जीवोका कर्मोंने सम्बन्ध लगा हुन्ना है । वे जीव ससारी हैं, न्यीर जिनका कर्मोंगे नम्पर्क नहीं रहा वे जीव मुक्त है। ये कर्म जीवोंके साथ श्रनादि में लगे हुए है। जब ने ये जीव हैं तब ही में ये कर्म जीवके साथ लगे हुए है। क्योंकि यदि कर्म किसी दिनसे लगे हो तो उन कर्मोंके लगनेसे पहिले वे शुद्ध कहलायेंगे, कर्मरहित कहलायेंगे। जो कर्मरहित हो वे गुद्ध है। फिर नेपा वजह है कि उनके माथ कमें वैंघ गए । यदि कमरिहित जीवके कमें वैंघ जायें तो कमीका नाश करके जो कर्मरहित हुए, मुक्त हुए याने निद्ध भगवान हुए, उनके भी कर्म लग जायेंगे, फिर मुक्ति क्या चीज कहलायेगी, फिर तो वह मुक्ति वैकुन्टके ममान हो गयी। जैसे कोई मानते हैं कि वैकुन्छ में जीव कर्ममुक्त हो कर रहते हैं और जब ईश्वरकी मर्जी रुलाने की होती है तब उमे वहाँ ने निकलकर ममारमे जन्म लेना पडता है ग्रीर उनके मनारका चक्र लगने लगता है। ऐसे ही यहाँ कमरिहिन हो गए तो कुछ दिन कर्मगहित बने रहे ग्रीर फिर ग्रपने ग्रापही कर्ममहित बन गए। कर्ममहित हो जानेसे फिर नमारमे राने लगे ! ऐसी थोटे दिनके लिए कर्मरहित अवस्था मिली श्रीर फिर कर्मरहित हो गए तो ऐसे कर्मोकी मुक्तिकी क्या इच्छा की जाय ? विवेक त्तो यह है कि ऐसा यत्न करों कि जिस यत्नके प्रमादने फिर कभी दु व न आयें। यदि मुक्तिके वाद फिर दु व आया तो वह मुक्ति ही क्या रही इस कारणमे यह ही मुनिध्चित होता है कि जीवके कम अनादिकालसे लगे हैं। कम लगते क्यो है ? जीवके श्रगुद्ध परिशामको निमित्त पाकर नये कर्म लगते है। उन कर्मीके निमित्तने जीवके परिगाम भ्रमुद्ध होते हैं। यदि जीवका परिगाम गुद्ध हो गया तो लो कर्मोंका वन्यन ' भी समाप्त हो गया।

फमंरिहत होनेपर कमं वैघनेके हेतुका ग्रमाव—जो जीव कमंरिहत है उसके फिर ग्रशुद्ध परिएगामोका कोई प्रथ्न ही नहीं है । यदि ग्रजुद्ध परिएगामोक विना जीवों के कमं वैघ जायें तो मुक्त भगवानके भी कमं वैघ जावेंगे। फिर तो यह समार पूरा ग्रधेरखाना हो जायगा। फिर तो जुद्ध ग्रजुद्ध का कुछ खास ग्रन्तर ही नहीं रहता। ग्रुद्ध भी कमं लग गये ग्रीर ग्रगुद्ध भी कमं लग गये। न्यायकी वात कुछ नहीं मिलेगी, जब न्याय कुछ नहीं रहा तो वस्नु स्वरूपमें भी ग्रन्याय चला जायगा, ग्रद्भ व्यवस्थाएँ होने लग जायेंगी। सो न ऐसा हुग्रा ग्रीर न होगा। इसका प्रवल प्रमाएग यह है कि नभी तो सब वस्तुग्रोका ग्रस्तत्त्व वना हुग्रा है। जितने भी समारी जीव हैं है उनके कमं लगे होते हैं। ये कमं विभावके निमित्तमें व वे विभाव कमंके निमित्तसे

हुए थे, यो वे कर्म श्रनादिसे परम्परासे लगेहुए है। श्रनादिकालसे लगेहुए इन कर्मोकी उपाधिका निमित्त पाकर ससारी जीवोंके विभाव परिग्रमन हो रहे हैं। विषय कपायोंके भाव होनेके कारण इन ससारी जीवोंको दुख होना प्राकृतिक ही वात है। कोई दूसरा इन ससारी जीवोंके कार्य नहीं करता। इन ससारी जीवोंका कोई दूसरा परिग्रमन नहीं करता। कर्मोंका निमित्त पाकर स्वय ही जीवके परिग्रमन याने कमके फल श्रयवा कार्य होने लगते हैं।

निमित्तनैमितिकता और स्वतन्त्रता— जैसे लोकमे देखते हैं कि श्रानिका सयोग पाकर डेंगचीमे रवली हुई खिचडी पक जाती है। ग्रानि ग्रपनी जगह पर रवली है, खिचडी भी डेंगचीसे निकल कर वाहर नहीं पकती, वह स्वय ही डेंगचीके ग्रन्दर पक जाती है। ग्रानि तेज जलती है स्वयमेव ही ग्रानिका निमित्त पाकर वह खिचडी पकती हैं। ग्रारि भी देखलों, प्रकाशके समयमें कोई भी मनुष्य खडा हो, उस खडे हुए मनुष्यका निमित्त पाकर उस प्रकाशके सम्मुख प्रतिपक्षमें पृथ्वी स्वय छायारूप वन जाती है। मनुष्य ग्रपनेमें से निकलकर उस जमीनको छाया रूप नहीं बनाता। उस उस जमीनको तो मनुष्य छूता भी नहीं है। ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि वह पृथ्वी मनुष्यका निमित्त पाकर छाया रूप वन जाती है। यहाँ कोई किसी को करता नहीं है पर उपादान वैसी ही योग्यता रखता है सो वह योग्य उपादान ग्रनुकूल निमित्त पाकर स्वय ही छाया रूप परिएाम जाता है।

एव स्वमे ही स्वकी परिएति—इसी प्रकार यह पुद्गल कमं इस जीवको कुछ ही नहीं करते हैं। जीवका म्वरूप जीवमे हैं, पुद्गलका स्वरूप पुद्गलमे हैं फिर भी ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है प्रथवा उपादानकी कला है, विशेषता है कि वह योग्य निमित्तभूत पदार्थोंका निमित्त पाकर विकार रूप परिएामनकी योग्यता रखता है, तो विकाररूप परिएाम जाता है। इसी प्रकार कर्मोंका जब उदय होता है तो अशुद्ध उपादान वाला यह जीव कर्मोंदयका निमित्त मात्र पाकर अपनी ही विशिष्ट भाव विकियासे अनेक विकारोरूप परिएाम जाता है। यह है कर्म और जीवोंके सम्बन्धमे आचार्यों द्वारा बताया गया यथार्थ दर्शन। ये कर्म कैसे एकें, इसका उपाय भी निमित्त नैमित्तिक पद्धतिके प्रसगमे आ जाता है कि जीव अशुद्ध परिएाम नहीं करे, तो कर्म अपने आप एक जायेंगे, क्योंक कर्मोंकी स्वाप्त विकारोकी निवत्ति में हैं।

लोकिक ह्रष्टान्तर्त्वकिविकार समाप्तिमे कर्मसमाप्तिका विवेचन— जैसे वहुत मोटा ह्रप्टान्त है कि एक लडका जिसका स्वभाव गाली देनेका पड गया है, वह किमी वड़े लडकेको गाली देता है। वड़ा लडका गाली सुनना सहन नहीं कर सकता तो बह उस छोटेको मारता है। वड़े लडकेकी मार छोटा सहता जाता पर गाली देना नहीं छोडता। वड़ा लडका मारता फिर छोटा गाली देता, फिर वड़ा मारता पीटता, फिर छोटा गाली देता। उस छोटेका गाली देना न वन्द हुम्रा भीर न बढ़ेका मारना पीटना वन्द हुम्रा। वह छोटा लडका रोता है, दु खी होता है। म्रच्छा बताम्रो छोटे लडकेके न पीटे जानेका उपाय है क्या ? वह उपाय वस छोटे लडकेके हाथ है। म्रगर वह गाली देना वन्द कर दे तो वह पिटनेसे, मार खानेसे छूट जाय।

पर्धायमे परस्पर निमित्तनैमित्तिकता— उक्त दृष्टान्तवत् यह जीव करता है अशुद्ध भाव, कपायके भाव, मो पुद्गलकर्म ग्रा धमकते हैं, वन्धनको प्राप्त हो जाते हैं। जव उन कर्माका उदय ग्राता है तव जीवका नवीन ग्रगुद्ध भाव होने लगता है। जीवके ग्रगुद्ध परिएगम होते हैं, उनके निमित्त मे कर्मोंके वन्धन लगते हैं। इस प्रकारकी निमित्त नैमित्तिक परम्परा ग्रव तक चली ग्राती है जिसके फलमे यह सारा मसार इस प्रकार नजर ग्रा रहा है, विचित्र विचित्र परिस्थितियोंमे यह जीव वैधा हुग्रा है। यह कर्म वन्धन कैसे मिटे? इमका उपाय क्या है? कर्म वन्धन ग्राता कैसे है। कैसे जीव वन्धनमे ग्राता था? जीव ग्रगुद्ध परिएगम करता था कि कर्म ग्राते थे। कर्मोंको न ग्राने देना हो तो उसका उपाय है कि जीव ग्रगुद्ध परिएगम न करे। विल्कुल सीधा उपाय है किन्तु यह वात कव सम्भव है? यह वात तभी सम्भव है जब कि जीवको यथार्थ ज्ञान हो जाय। शुद्ध ज्ञान जगे विना ग्रगुद्ध परिएगम नही मिटते हैं। सही ज्ञान हो कि विकार भाव समाप्त होने लगते हैं।

तत्त्वज्ञान हुए विना अशुद्ध परिएमन मिटना असम्मव जैसे किसी घरमे एवं रस्मी आँगनमे पड़ी हुई है, कुछ अवेरा उजेला है। उम हरस्मीकी शक्तको देखकर उस् पुरपको अम हो गया कि यह माप है। सापका अम होनेसे वह घवडाने लगा, चिल्लाह लगा। अरे ये माप है चिन्ता करने लगा कि यह अगर घरमे रहेगा तो कभी न कभी किमी न किमी को जरूर काटेगा। वह वहुन घवडाता, बहुत चिल्लाता। वाद मे वा कुछ धैयं बनाता है कि जरा देखें तो मही कि कौन मा माप है। विसेला है पि माधारण है सो हिम्मन बना कर वह थोडा मा देखनेके लिए चला तो कुछ समभगें आया कि अरे यह तो हिलता भी नहीं, चनना भी नहीं, यह कैमा साप है शौर जर्भ मा चलकर देखा तो समभमें आया-यह तो रस्सी है साप नहीं है। इतना समभने आते ही घवडाहट खतम हो गयी, भीतरका मब भय खतम हो गया। अब क्या हो गया वही घर है, वही रस्सी है, वही आदमी है, न उस रस्सीको पीटा मारा और न कु अधि किया किन्तु जहाँ सच्चा ज्ञान जगा कि यह सप नहीं है, यह रस्सी है वही ऐरं सच्चा ज्ञान जगते ही सारे सकट खतम हो गये।

भैया इसी प्रकार इस जीवने भावमकटका भार श्रपने उपर लाद लिया श्रीर इन कर्मोंका भी भार लादा है। सो जगह जगह नाना योनियोंमे नाना शरीरं यह जीव वैंघा फिरता है ये सारे मंकट कैंमें मिटेंगे? वस ज्ञानसे ही ये मारे सकट मिटेंगे। जरा यह जीव माहस तो करे, वाह्य पदार्थोंसे अपना दिल तो मोडे, अपनी श्रोर तो भुके, अतरगंके दर्जन तो करे, देखे कि मैं केवल चैतन्यस्वरूप हूँ। यह तो अमूर्त है, सबसे पृथक् वस्तु हैं, ममस्न पदार्थोंका केवल जानने वाला है, इसका काम मात्र जानन है, इसका स्वश्प ही जानन है। सो यह ज्ञानके दिरारा अपने आपको जानता रहना है। इतना ही तो इसका काम है, इतनी ही तो इसकी दुनिया है। इसके आगे अन्य कुछ नहीं है, यह मैं तो मुरक्षित ही हूँ। यह न किसीमें छेदा जा सकता है, न पीटा जा सकता है, न रोवा जा सकता है, न आगिसे भीग मकता है, न रोवा जा सकता है, न आगिसे जलाया जा सकता है, न पानीसे भीग मकता है, ज्ञानमात्र है, मवसे न्यारा है, इसका तो। यही है इसका अन्य कुछ नहीं है, जैसा ज्ञान स्वरूप यह है छुद, खुदके ध्यानमें आ जाय, सच्चा ज्ञान जग जाय तो ये सारे सब ट दूर हो जावेंगे, मारे शरीर के बन्धन समाप्त हो जायेंगे, कर्म वन्धन रक जावेंगे, और यह साधक स्वय परम आनन्दमय हो. जायगा।

श्रपनी ही भ्रमवृत्तियोंसे पतन व ज्ञानवृत्तियोंसे उद्घार—इस नमारी जीवने भ्रम करके, राग द्वेप वढाकर स्वय ही ग्रपनी कुगति कर ली है, सो यह जीव स्वय ही विकाररूप परिएगमता है, और इसका कार्य स्वय होना जा रहा है। कर्म इस जीवके कार्य नही करते किन्तु कर्म श्रपनी हो शक्तिसे सम्पन्न हैं, उदयमे हैं। कर्मोंकी जीवस्वरूप गति नहीं चलती है। कमोंके उदयमे, कमोंका निमित्त पाकर यह जीव स्वय विकाररूप परिएामता है। इन खोटे कार्योका फल है कि यह नाना विभावो व नाना असमानजातीय पर्यायो रूप कार्योंको उत्पन्न करता है। पर्यायोंमे ऐमा कोई पर्याय नहीं हैं जो निञ्चल हो, टकोत्कीर्णवत् स्थिर हो, ऐसी कोई परिगाति नहीं है। क्यों कि यह परिस्पति उत्पन्न होती रहती है और विलीन होती रहती है। जव जव जिन जिन कपायोका उदय होता है, कर्मीका उदय होता है उस समय यह जीव स्वय ही मनुष्यादिक पर्यायोरूप हो जाता है। इन जीवोंके कपाय दूर हो।तो कमं मिटं। पहिली करतूतें कमोंदयके फलमे आई, इस पद्धतिमे पहिला कार्य समाप्त हो जाता है दूसरा कर्म होने लगता है सो उत्तरोत्तर कार्य होते हैं ग्रीर पूर्व-पूर्व कार्य विलीन होते है। इस कारए। इन ससारी जीवोके कार्योमे कोई भी कार्य ऐसा नही है जो नित्य हो, सदा रहने वाला हो, इस ही पर्यायद्दष्टिसे अनित्य भावनाको ' वताया गया है। जैसे कि हिन्दी काव्य मे कहते है -

राजा, राखा, क्षत्रपति, हाथिनके श्रसवार, मरना सवको एक दिन श्रपनी प्रपनी वार । जितने भी ्ये जीव दीख रहे हैं, राजा हो, राखा हो, महाराखा हो,

धनी हो, बलवान हो, पडित हो, सबको एक दिन मरना है श्रर्थात् इस पर्यायको छोटना है, इतर पर्यायमे विलीन हो जाना है।

संसारकार्यका फल क्लेश—भेया, इस पर्यायमें कोई परिएाति ऐसी नही है जो सदा रही हो, बन खोटी योग्यताग्रोंके कारए। श्रीर कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर यह जीव खोटे कार्य करना है। वे खोटे कार्य हैं क्या ? इस चेतनकी विशेष परिएाति रूप कार्य है। दशा, श्रगनी दशा, विलक्षण दशा जो इन्द्रियो द्वारा भी प्रहणमे श्रावे मन द्वारा भी प्रहणमे श्रावे ऐसी ये नव स्यूल दशाय इन जीवोके श्रगुभ परिएामों के कारण हैं। सो कर्म श्रगुभ परिएाति नहीं करते। सबके कर्म नाना प्रकार के विचित्र दशाशों से सफल हो रहे हैं। ये मसारी जीव श्रशुभ परिएामोंके कार्य करते हैं। ये श्रगुभ परिएाम जीवके न्वरसत: नहीं होते, उपाधिका निमित्त पाकर मंसारी जीव श्रगुभ परिएामोंके कार्य करते हैं। ये श्रगुभ परिएाम जीवके होने से जीवके कार्य मफन हो रहे हैं श्रयांत् दुनियामे जीव मटक रहे है, सुख दु ख की व्यवस्थाएँ बना रहे हैं। यह सब जीवके गोटे परिएामोंका फल है। ऐसा इम ससारका फल ही चाहते हैं तो श्रपने ज्ञानको मोने दें श्रीर खोटी परिएातिमें चलें, श्रीर यदि ससारका यह फल ठीक नहीं नगता तो खोटे परिएामको त्याग दें।

मात्मस्वस्पकी दृष्टिसे सर्वत्र प्रन्तरका प्रमाव — जीव जितने है वे सब एक स्वरूप ही हैं, स्वरूपमें किमी से भी प्रन्तर नहीं हैं। कोई भी जीव हो, चाहें एकेन्द्रिय हो, वाहें पचेन्द्रिय हो, वे मब शुद्ध भगवान मम हैं। सब एक स्वरूप हैं। जितने भी पदार्थ हैं नवका कुछ न कुछ करनेका स्वभाव हैं। कार्यके विना पदार्थ नहीं रहते। कार्यके माने पिरिएति। प्रत्येक पदार्थों में पिरिएति होती हैं। कौनसे पदार्थ ऐसे हैं जो हैं तो सही भौर जनकी पिरिएति न बने, कई पर्याय नहीं हो जिसकी कोई मकल मूरत न हो। पदार्थ है तो उमकी पिरिएति प्रवश्य है। जीव भी पदार्थ हैं। तुम भी पदार्थ हो तो तुम्हारी भी पिरएति हैं। तुम्हारी पिरिएति क्या है? चैतन्य स्वभाव रूप। जीव तो स्वरसत स्वभाव रूप पिरिएमिता है। उसका जो कार्य होगा वह शुद्ध भाव ए होगा। पुद्गलके कार्य तो चलें फिरें, टक्कर लगाने से हटें, विसकानेसे हटें श्रादि हैं। पर जीवका यह काम नहीं है।

जीवकी दुर्गतिका हेतु मायातमक श्रम—जीवका काम भावातमक है, सुन्वी होना हो तो सुन्वी हो ले, दु खी होना हो तो दु खी हो ले, विशेष परिएएम भी करलें, भाव भी करले, इमके श्रतिरिक्त श्रीर कोई काय नहीं किया जा सकता। जीवका स्वस्प चैतन्य है, उसकी जितनी भी परिएएति है सब चेतन्यात्मक है। चैनन्यात्मक कार्य वने रहे इतने में कोई हानि नहीं है। पर इस जीवके साथ जो मोह लगा हुग्रा है, जब [तिंक मीहेंका मिश्रंश मिंटता नहीं है, तव तिंक उसे श्रंपनी करतूतका फल मिलना रहता है। यदि मीह न रहे तो ममारिका कोई फल नहीं मिलता। कोई नाना कैसा ही विचार करता है, किसीका राग करता है उसका फल है कि कोई पशु वन रहा कोई पक्षी वन रहा, श्रनेक तरहकी स्थिति हो रही है यह सब इस -मोहका ही-फल-हैं। मोह न हो तो जीव परमात्माकी तरह शुद्ध निराकुल रहेगा।-

कैवल्यमे श्रापितका श्रमाव—भैया, बात तो यह है कि जैमे पृद्गल परमाणुश्रोंके कार्य उन एक एक परमाणुश्रोंमे ही चल रहे हैं, वे श्रवद्ध परमाणु हैं, तो उसका कार्य कोई विडम्बना करनेवाला नहीं। किन्तु दूसरे श्रनेक परमाणुश्रोंमे वह मिल जाय तो उमकी परिणित व्यावंहारिक वातोको बनानेके लिए ममर्थ है। श्रथांत् उनका स्कन्ध छिदने, भिदने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार केवल श्रात्माकी वात रहे तो उसमे कोई खराबी नहीं है, कोई विडम्बना, नहीं हैं। पर इसके साय जो मोह मिल गया इसके कारण मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि श्रनेक कार्य वन गये। तो मोह जब मिलता है तभी जीवके कार्य संसार फलको देते है। मोहका नाश हो तो जैसे श्रन्य परमाणुबोका मम्बध नष्ट होनेपर एक परमाणुकी परिणित ससारके, व्यवहारके कार्य करने मे समर्थ नहीं होती है। इसी प्रकार एक श्रात्मा ही केवल रह जाय उससे मोह दूर हो जाय तो मनुष्य पशु पक्षी श्रादि रूप फल नहीं, बनेगा। फिर तो क्या है, जो द्रब्य है उम द्रब्यका सही स्वभाव परिण्मन रहेगा।

परके संगसे ही विपत्तियो और गडबडियोका प्रादुर्माव — जितनी ये गडवडियाँ चल रही हैं सब मेलने कराई है। श्रव अपने जीवनमें देख लो अकेला पुरुप है, किमीसे भी सम्बन्ध नहीं। है तो वह आनन्दमग्न है। किसीकी चिन्ता न करो। जिसने चिताएँ की हैं, दूसरे जीवोंसे स्नेह रखा है सोई जीव फस गया, उसका बन्धन हो गया। तो जहाँ दूसरोका मग मिलता है वहाँ वाधाएँ भी आ जाती हैं और जहाँ अकेला ही हो वहाँ वाधाएँ नहीं आती हैं। श्रच्छा तो यह है कि गृहस्थीमें रहते हुए भी अपनेको कुटुम्ब, परिवार, मित्रोसे श्रलग जानो। अपनेको अकेला ही समभे तो वही जानी है। घरमें रहते हुए भी समभमें आ जाय कि घरके ये दसो अवसी स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं नहीं। उनके पीछे चिन्ताएँ न करना चाहिए। वे सब अपने आपमे हैं, स्वतन्त्र हैं, किसी अन्यसे मिले हुए नहीं हैं।

केवलताके अनुभव विना सकटोंका विकार—भैया, अपने आपको मोहसे रिहत अनुभव करो, अकेला अनुभव करो। अपनेको अनेकसे मिला हुआ अनुभव करनेपर अवान्ति ही रहती है। यदि शुद्ध दृष्टि रहे तो आनन्द ही आनन्द है। अव भीतरसे मोहको छोड़ो, अपनेको जाता हुण्टा अनुभव करो, अकेला अनुभव करो। अपनेको आनुन्दमे रखेना चाहते हो तो अपने सहजभावका अनुभव करो, एकत्वका अनुभव करो। यदि ऐसा अनुभव न कर सके तो आकुलताएँ ही बनी रहिगी। वतलावो भैया। घरके लोगोंमे, पुत्र, पिर्वार इत्यादिसे महि आ ग्या, उनसे तेरा कोई अम्बन्ध है क्या ? तेरा कुछ भी तो उन घर वातोंसे सम्बंध नही। अगर तेरे घरमे इन जीवोंके बदल और कोई जीव आते तो क्या उनसे न मोह करते ? तो फिर अपने घरके लोगोंको अपना मानना और दूसरोको गैर मानना यह तो ठीक नहीं। यह मेरा है यह उनका है, यह पराया है, ये मब मोहकी ही तो व्ययंकी बाते हैं। यदि इन विपयों में ही फसे रहे तो इनसे तो सदा अन्वकारमें ही पड़े रहोगे। सही बात को सही न मानने मे तो परेशानिया होती ही है।

जैसे को तैसा मानना ही सुल्भनेका उपाय जो जैसा है उसे बैसा मानना ही जान है। यहाँ मेरा कुछ नहीं हैं, में तो अकला ही हूँ, यदि ऐसा भाव रहे, सबको छोड़नर अपनेको अकेला अनुभव करे तो परेशानियाँ न रहेंगा। सब्बू ही अपनेको अकेला अनुभव करो। ऐसा विस्वास यदि बनाओ तो धर्म रहेगा। यदि दूसरोसे मोह है तो आकुलताएँ ही रहेगी। इस मोह से तो अधर्म ही होगा, लाभ कुछ भी न रहेगा। सो आचार्य महाराज बतलाते हैं कि जब तक मीह रहेगा तब तक तुम्हारी परिशानिस ममार बनता रहेगा। मोह न रहें तो तुम्हारी यह चैतम्यातमक परिशादि तुम्ह मुग्नान बना देगी।

संसारी बनता व मुबत होना अपने उपयोगपर निर्भर में या, ससारी बनते हो तो अपने आप बनते हो, भगवान बनते हो तो अपने आप बनोगे। प्रमुकी मिक्त तो अपना ध्यान मही करने के लिए है। प्रमु अपनी जगहसे उत्तर कर यहाँ में मिक्त पापी जीवोको उना उठानेके लिए तकलीफ बया डंठायेगा ? उसे ऐसी क्या अटक पड़ी है ? वह प्रमु तो गुढ़ है, ऐसा बह कर ही नहीं सकता है। वह तो समस्त विश्वका जाता है और अपने आनन्दमें में ने हैं, इन बक्षोंमें नहीं है। भैया, यह मनुष्य जन्म बड़ी किंटनाईसे मिला, इस मनुष्य जन्म बड़ी किंटनाईसे मिला, इस मनुष्य जन्म वड़ी किंटनाईसे मिला, इस मनुष्य जन्म वड़ी किंटनाईसे मिला, इस मनुष्य जन्म वड़ी किंदा में ही लो दिया। जैसे समुद्रमें रत्न फेक्न देनेस लोजनेसे नहीं आता इसी तरह भोगोके गहरे भयानक समुद्रमें इस आत्माको अगर फेक्न है तो यह मनुष्य जन्म मिलना वडा कठिन है। सो जितनी महनत धन बैभव पानेसे करते हो उनसे अधिक महनत जानके प्राप्त करनेसे करना चाहिए। असली बात तो यह है। अगर मोह ऐसा पड़ी हुआ है कि जानके लिए हिंद ही न जायगी, लडकी बच्चोम ही मोह बना रहेगा, जनके लिए ही हजारो लाखो रूपया खर्ज कर डालेंगे। अपना कुछ न सोजे जो सब गुड़ गोबर ही समर्क।

प्रव प्रव भाव ३

करलो कि चलो ज्ञानयात्रा करलें । २-३ माह यात्रा करनेमे हजारो रुपया दर्च कर दिया। खैर ठीक है मगर उस यात्रासे अधिक ज्ञानकी यात्रा है। हजार न खर्च करो, दो सो खर्च कर दो, एक अच्छी जगह दो माह को बैठ जावो, जहाँ ज्ञानकी वात्र मिलती हैं, उपदेश मिलता है। २ महीनेकी ज्ञानकी यात्रा करलो तो गाँठमें लेकर भी कुछ आवोगे। अन्यया तो यात्रा करके सिफ मन भरना है। गिरिनार जी कर लिया, पावापुर कर लिया, चम्पापुर कर लिया, कर तो लिया, मगर पूर्ववत् मोह है, प्रीति है, आरम्म है, परिग्रह है, फर्क कुछ नहीं पडा। यात्राका तो फल होना या कि विषय कषायोंमें कुछ कुछ फर्क पडता। दस बार यात्रा कर आवें मगर फर्क नहीं पडे तो बताओं उसका फल क्या मिला? केवल उस यात्रासे मन ही तो भर लिया। अगर अपने ज्ञानकी यात्रा करों तो पूरा पड़ेगा नहीं तो पूरा नहीं पड़ेगा। इस यात्रामें भी ज्ञानकी बात आवे तो यात्रा है। अब यात्रा भी करते जा रहे हैं और सगमे रहने वाले यात्रियोंसे लडते भगडते भी जा रहे हैं तो यह यात्रा नहीं हुई। यदि सतोष आवे, वैराग्य आवे तो यह यात्रा सफल है।

ज्ञानातिरिक्त सर्व परिस्थितियोंकी असारता व आत्महितकी प्रेरणा—सो भैया, अपना हित चाहते हो, अपनी आत्माका विकास चाहते हो तो ज्ञानोपयोगसे अपना पोषण करके अपनी मलाई करलो। यह जग लुटेरा है, ये सब समागम विनाशीक हैं, इस विनाशीक समागममें रहके भी एक मौका मिला है आत्महित करने का। सो इस मौकेमें इन चक्रो और वार्तोकी उपेक्षा करलो। घरमें रहने वाले जो १० व्यक्ति हैं उनके साथ कर्म लगे हैं। तुम किसी के कर्मोंके ठेकेदार नहीं हो। उनका उदय जब खराब आयगा तो क्या कर लोगे १ उन लड़के बच्चोका उदय अच्छा है इसलिए तुम उनकी नौकरी करते हो। ऐसा जानकर दूसरे जीवोकी चिन्ता छोड़ो और अपने हितकी वातमें ज्यादा चित्त दो, अपने तन, मन, घन और वचनोको घर्में लगावो तो अपने आपको कुछ फल भो होगा। और यदि विवेक नहीं उत्पन्न कर सके तो सारे समागम बेकार रहे। सो कहते हैं कि धर्म रूप रहना है तो समागम के ज्ञाता द्रष्टा रहो और ज्ञानानुभूतिकापुरुषार्थं करो।

होती, वाहे हसी श्रा जावें। श्रीर जिसको अपना मान रखा है उसको जरा सी चोट श्रा जावे तो विषाद पैदा होता है। यह जो दुवाभाति है यही तो इस जीवके सकट लंग गया है। यही मोह कहलाता है। इस मोहको मेट दो। इस मोहको मेटकर किवल जाता देण्टा रही। जब मिले हुए स्कन्धींसे कोई परमार्ग्य मुक्त हो जाय याने एक परमार्ग्य स्कन्धोंसे छट जाय, श्रकेला रह जाय तो वह न पकड़ा जा सकता, न कीटा जा नकता, न भेदा जा सकता, न जलाया जा सकता। यहाँ भौतिक फल न मिलेगा, भौतिकता न रहेगी, यह युद्ध अरणु रहेगा। इसी तरह यह जीव मोहमे छूट जाय, जिस मोहके कारण यह मूर्तिमान बना फिर रहा है, तो यह आतमा केवल युद्ध पवित्र अपनी परिराति रेखेगा फिर इसमे कोई क्लेश ही न रहेंगे।

श्रपने पतनका हेतु अपना ऐव — जब तक यह जीव रागादिक भावीं में जकडा होता है तब तक इसकी दुर्गित होती है। जिसे कहते हैं कि चौरासी लाख योनियों में यह जीव चक्कर लगाता रहता है श्रीर दुखी होता रहता है। कोई मनुष्य यहाँ भी यदि बाजारमें कोई ऐव करदे, दुराचारका काम करदे तो उसके ऊपर जूते, लाठी वरपाये जाने हैं। वह जो पीटा जाता है तो उसकी करतूत से ही पीटा जाता है। किमी मनुष्यनी लोग तारीफ करें कि यह मनुष्य वडा सज्जन है, इसका वडा सहारा है, या उसकी तारीफ करके, भाभ्यय करके उसका सहारा ताकते हैं सो कोई सोचे कि इनको मब चाहने, यह सब सूल है। उसका सदाचार सद्व्यवहार ही तारीफ कराना है। श्रीर, पिटनेवालेने दुराचार किया था तभी तो मताया गया। क्या जीवका कोई ऐसा भी नाता है कि वह पाप ही करे श्रीर लीग उसको पमद ही किया करें, जीवका तो सब पदायों के साथ मात्र जानने तेखने का नाता है।

मदाचार ही प्रतिष्ठाका कारण—क्या भैया, कोई ग्रादमी चोरी करता हो, हकती करता हो, दूसरेकी स्त्रीको हरता हो, ग्रन्याय घोलासे परिग्रह जोडता हो, कजून हो किर भी उसको हिन्न मान उसको ही प्रसंसा करें ऐसा उससे नाता है कोई क्या ? नाता तो किमीमे नहीं है, यदि कोई मला है तो उसको सब भला कहेंगे। खुद बुरा है तो वह तिरम्छत कर दिया जायगा। श्रीरकी बात ही क्या करें, यदि श्रापका लडका ही कपटी हो जाय, खोटा हो जाय, ग्रापके भी विरुद्ध हो जाय तो शापही श्रपने लडकेसे ग्रपना मुख मोड लेंगे। तो है कौन किसका ? दुराचार है तो मब बुरा कहते हैं, ग्रगर सदाचारका मागे है तो लोग उसका सत्कार करें गे। यदि वह व्यक्ति श्रच्छी तरहसे रहता है तो उसको देखकर लोग उससे शिक्षा लेते हैं, उसकी उपासना करते हैं, वह व्यक्ति त्यागी है, बही ऊँचा है, वही मदाचारी है, श्रगर वह व्यक्ति कभी दुराचारी वन जाय तो फिर उसको कीन त्यागी मान मकेगा ? जब तक सदाचार है तब तक सत्कार है। त्यागसे ही पूरा पडेगा, त्यागीको, सदाचारीको इसीलिए लोग पूजते हैं।

त्यागके पूज्यताकी साधनता—यथार्थ-तो यह है कि - लोग-त्यागको - पूजते हैं, व्यक्ति को नहीं । उसके त्यागको भी परमार्थेसे नही, पूजते हैं, यदि उसका त्याग सुहा जाता है, उमका त्याग उत्तम मानों जाता है तो इसभावको लोग पूजते हैं। सो सही वात अपने जातकी है। अन्यके ज्ञानमे ज्ञान भलापत नही आया तब तक आप किसी भी त्यागी को, किसी भी सदाचारी पुरुषको पूज नही सकते हैं। सो परसार्थसे आप अपनेको ही पूजते हैं। न तो दूसरेके त्यागको आप पूजते हैं और न पुरुपको, किन्तु अपने आपको पूजते हैं ये तो सब जीव हैं और अपना अपना परिग्रामन करते हैं, इनके साथ जो मोह जग बैठा है उसी से सारी गाड़ी उल्टी हो गयी। इससे न तो अपना स्वरूप ज्ञात हुआ, न ज्ञाता द्रष्टा रहा, न आनन्दमण्न ही रहा। इस मोह को त्याग कर ज्ञानरूपमे यह जीव परिग्रामन करे, तो भला हो सकता है। यदिमोह न त्याग सके तो फलमे क्लेश ही मिलेगा।

। े प्रात्सहिष्टसे च्युत श्रात्मपरिएातिमे ससाहकी कारएाता — श्रात्मा तो चेतन है, इस 'चेतनका जो कार्य है वह चेतन्य परिसामसम्बद्ध है । चैतन्य परिसान प्रति सस्यमे नया-नया चलता रहता है। सो उत्तर कालमे चैतन्य परिएामन होनेपर पूर्व कालमे हुग्रा चैतन्यः परिसामन-उस ही-चेतनमेन्विलीन हो जाता । ग्रीर उत्तर कालमे जो और चैतस्य परिरामन हुआ सो पूर्वका यह चैतन्य परिरामन। भी उसमे विलीन हो गया । जैसे यह एक अगुली है, श्रभी सीधी है, इसके वाद जब यह टेढी हो गयी तो जो इसका सीघा परिग्रमन था वह अगुलीमे विलीन हो गया। शव वह परिग्रामन नजरमे न आयगा । इसके वाद उस अगुलीको सीधा करलें तो अगुलीका टेढापन इस अंगुलीमे-विलीन हो गया । इसी तरह प्रत्येक द्रव्यका नवीन परिग्रामन होता है, पूर्व परिस्मान उसी पदार्थमे विलीन हो जाता है, उत्तर परिस्मनरूप हो जाता है। तो चैतन भी भ्रमना चैतन्यात्मक कार्य करते हैं वे चैतन्य परिरामन प्रत्येक समय नदीन न्वीनः चलते, रहते हैं। इस आत्माकी स्वयमेव चलती हुई चनकीमें मोहका- सम्मेचच होनेसे इसकी परिराति विशिष्ट वृन् जाती है और वह परिराति मनुष्य, तिर्यव्जा, नारको, देव श्रादि पर्यायोका निष्पादन करनेकी कारएाभूत हो जाती है । इससे समारी जीबोकी यह- क़िया सफल हो रही, है। सफल- होनेका मतलव कुछ अच्छा नहीं है.। इस फूज़से मतलव समारसे है। यह किया ससार फलको दे रही है, चतुर्गतिके जीजोको अटका रही है।

क्षियापलका हुन्दान्त जैसे कि एक परमाणु दूसरें परमाणुकी सगित पा लेने से स्क्रायमें कैंव जाय-तो जस परमाणुकी परिणाति स्क्रायके कार्योंको बना देतेमें सफल हो रही है और परमाणु स्कन्धमे आकर वे एक भौतिक क्ष रखालेले हैं। जैसे यह चौकी, यह चटाई, यह काठ वगैरह नजर आते हैं इसलिए ही स्क्रायकी सकल वन गयी, तो अब इन्हें जेंज सकते हैं, वन्द कर सकते हैं यहाँसे जठाकर ले जा सकते हैं, पर सगमुक्त परमाणुको कोई नहीं जठा सकता है, न तो कोई बन्द कर सकता है, र्न यहाँमें वहीं कि जा'सकते हैं, पर वह परमाणु स्कन्धेकी 'मेंग'पा लेंने से देखें ली, में नव वेंच रहे हैं। नव उठाये जा रहे हैं, जलाये जा रहे हैं, 'ग्रेनेक वेंति' हीती हैं।

ित्योफलका दृष्टान्त—इमी प्रकार इस जीवके ये कार्य जीवके ही तो है, म्वत 'निद्ध हैं, मूलमे हैं, चैतन्यम्बरूप हैं, म्वरसत चैतन्यात्मक हैं, पर -मोहका मिळ्ग होने ये ही परिणितियाँ समारफलको बना रही हैं, श्रीर इन परिणितियों में ऐसा मिश्रग बना है, मिश्रिन होनर एक ऐसी परिणिति बन गयी है कि उसमें केपायोंका श्रीर चैतन्यात्मद परिणितियोंका विवेक करना कठिन हो गया है। वे एक परिणिति हैं हैं, म्योकि चैतन्य द्रव्य है, भो उनकी एक ममयमे एक ही परिणिति है पर वह मीह उपाधिन मिश्रिन है नो उनने जानी जीव विवेक कर टालता है। जो चीज मिट जाया करनी है मिट जाती है श्रीर मिट जाया करनी है मिट जाती है श्रीर मिट जायगी 'वह तो जीवका श्रतत्व है श्रीर जीवकी ही नताने पारण जीवमे म्वरमत उठने वाल कार्य जीवके तत्वरूप हैं, किन्तु समारी जीवनो टेक्नो यह मोह होनेके कारण श्रपना कैसा मर्जन करते चले जा रहे हैं। श्राज मनुष्य है तो जैसा यह मनुष्यका अग मिला, हाय, पर, नाक, मुँह मिले उसी त्यमें यह श्रात्मप्रदेश फैन गया श्रीर जैसी यह गित मिली उनके श्रनुमार इस जीवके भाव वन गये।

श्रान्मस्यमावकी श्रोर भूकने वाली परिएति ही शुद्ध सृष्टिका कीरेए — श्रेवं जीवकी मूनमें ही वहीं परिएति जब केवल वन जाती है, मीहमें हुँट जीती है, ती जैंम एक परमाण उस स्कन्धमें हट जाता है, श्रांग हो जाता है, केवल रह जीता है तो उनकी परिएति श्रंव वह कार्य नहीं कर मकनी जो कार्य स्कन्धरूपमें 'करेती थी। श्रंव वह परमाण न बांधा जा मकता, न छदा जा मकता, न उसका कुछ व्यवहार ही वनता। इनी तरह जिस श्रात्माकी परिएति मोहमें हट गयी, केवल 'ज्ञानं क्योंति स्वरूप रह गयों, श्रव वह श्रात्मपरिएति विश्रुद्ध हो गयी, उसकी परिएति मोहं प्रमान हो जी श्रंपनी श्रुद्ध नृष्टिमें श्रा गई। तो जैंमा वह श्रात्मा परम द्रव्य है, जैंमा-स्वभाव है, वह परम स्वभाव होनेसे वह परिएति परम 'धर्मरूप 'हो गई, श्रव 'इस/ससारकी सृष्टिको धनानेमें श्रनम्थं हो गई।

हिटके अनुसार सृष्टि—भैया, श्राप हम सब आतमा है, श्रपनी श्रंपनी हिटि के अनुसार श्रपनी श्रपनी सृष्टि बना रहे हैं। कीई मनुष्य हुंग्रा, कीई पिंधु वृंना, श्रम्य श्रन्य पर्याया रूपमे रहे, इन सबका संगम करने वाली तो उन उनकी 'परिलाति है। मोह नाग है पमे महित चैतन्य कार्य इस संमारकी सृष्टिको कर रहे हैं। मोह बाहर हो जाय, दृष्ट श्रनिष्टमा विचार हो जाय, किसी प्रकारके रांग है प विकल्प न रहे, शुंद्ध चैतन्यात्मक परिएाति हो, तो अव वह न इस ससारी पर्यायको रचता है श्रीर न विषय कषाय भावोको रच सकता है श्रीर न उसके कर्मोंका वन्धन हो सकता है, उनको यह कहा जायगा कि यह परम धर्मेरूपपरिएाति श्रव फलरहित हो गई। मंसारके कार्योको न बना सके इसही को विफलता कहते हैं। परम धर्म तो यही है। यदि मसारफल तुम्हें मीठा लगता हो कपाय करी श्रीर ससार मे रूलो।

परम धर्मके लिए कर्त व्यका निर्देशन— परम धर्मके लिए श्रपना कर्त व्य है कि अपनेको सबसे न्यारा, श्रकेला श्रपना स्वर पमात्र, चैतन्यस्वर पश्रनुभव करें। कुछ जाननेमे श्राये तो, उसका मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहे, उनमे यह मेरा है, यह पराया है, यह इष्ट है, यह श्रानिष्ट है, ऐसी कल्पनाएँ, श्राकुलताएँ न उठ सकें। यदि ऐसा वन सका तो इसको ही धर्म कहते है। श्रपने श्रात्माको इस प्रकारसे ढालनेकी कोशिश करो कि मेरेमे दूसरेके प्रति मोहका भाव न उत्पन्न हो। घर कुटुम्बमे चित्त दांडाते हैं तो यहाँ चित्तका दौडना श्रासान लगता है, इन भिन्न पर तत्त्वोमे भुकना श्रासान जचता है। लोकव्यवस्थामे यहाँ पर घर परिवार वैभव तुम्हे मिला है सो मोह करलो, जो चाहो सो करलो, परन्तु इसका फल वडा कटुक मिलेगा।

विषय कषायका मोग तो धासान किन्तु फल मँहगा—विपय कपायोका वडा मँहगा फल प्राप्त होगा, वह क्या फल है? आकुलताएँ, कर्म वन्यन, नाना भभ्भटें, इत्यादि फल हैं। श्रीर नहीं तो वैठे वैठे श्राप यह सोचकर दु खी हो जायेगे कि देखों स्त्री पुत्रोंके पीछे कितना परिश्रम किया, इसके पीछे कितना कष्ट उठाया, इनको कितना राजी रक्खा पर ये पूरे तौरसे मेरे मन माफिक नहीं चलते हैं। श्ररे मन माफिक तो कोई चल ही नहीं सकता है। चलता भी है वहाँ कोई, तो फर्क रह जाना नियमित हो है। कुछ न कुछ फर्क रह ही जाता है। भैया, इनमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो विपय कपायको भोग रहे हो। किसी भी पर पदार्थके प्रति मोह न रहे, वस यही धर्मका पालन है।

मुद्ध ध्येयके विना बिडम्बना—हम आप मन्दिरमे भगवानके दर्शन करने जाते हैं तो भगवानको कितने ही लोग यह कह जाते हैं कि भगवान हम खुद्धा रहे, घरके सब लोग खुद्धा रहें। मुखसे कहते जाते हैं। अभी मनमे ही रक्खें, इतनी वात नहीं, भगवानसे कहने तक लगते हैं कि भगवान हमारे घरके लोग खुद्धा रहे। कहाँ तो इतना परिश्रम करके, इतने कष्ट सहकर मदिर गए, और गौडे तोडे, लेकिन वाहरी पदार्थों ही हिन्द लगाए हैं, बाह्म पदार्थों की ही आशा रख रहे हैं सो मनमे तो अवमुं है और श्रम ही शरीरसे किया जा रहा है, फिर मदिरमे आकर धर्म कहाँसे लग जाय। धर्म तो मोह क्षोभके सक्षटसे रहित परिए। तिका नाम है। भगवानकी

मुद्राके दर्शन करके हमे शिक्षा लेना चाहिए कि मुक्तको भी मोहरहित होना चाहिए।, मोहर्राहेन होनेसे ही इस श्रात्माका उद्घार है।

भैया । भगवानकी मूर्ति देखकर यह मन चक्कर काटता फिरे कि हमारे घरके लोग भी खुश रहे, हम भी खुश रहे तो यह धर्म कहाँ हुआ ? जरा भी तो धर्म नही हुमा। कोई देवी देवतार्थ्योंके ग्रागे यह जानर मांगे कि हम लुश रहे तो उससे तो अच्छा है कि अपने महाबीर स्वामीने आगे जाकर लौकिक मुर्खोको माग लें, ऐसा यदि स्यान हो तो मेरे घ्यानमे अच्छा नहीं हैं, कुछ अन्तर नहीं हैं। मिथ्यात्व पूरा है, वहाँ उन कुदेवोंके ग्रागे वे लोग मुख मागते है। यहाँ भी विषय सुखकी बातें लोग महावीर-स्वामीमे माँगने हैं कि कुछ दे दें। इन विश्वासीमे महावीर स्वामीको इन मौगने वालोने अपने उपयोगमे विगाड दिया कि नही ? मोही, मनारी दुखिया प्रभूको बना दिया कि नहीं ? वे तुम्हारे बनानेसे कुछ नहीं बन जाते,। पर इन विश्वामोंसे मिथ्यात्व रहा वि न रहा ? चाहे देवसे मागो चाहे कुदेवसे माँगो, मिथ्यात्व तो है ही। अन्तर वेवल भावी श्राशामे है। भविष्यमे अन्तर हो सकता है। अनुमान तो कमने कम इम भगवानकी मूर्तिके दर्शन करने वालोंके प्रति तो स्राता ही है कि सभव है कुछ दिनोंमे, बुछ वर्षीमे बुद्धि वदल जायगी । कुछ साधुजनो, पडित।जनोंके उपदेश मिनें तो मन्मार्ग प्राप्त हो जायगा । इस अनुमानमे वर्तमानमे तो अन्तर न पड जायगा। सभावनाका ग्रन्तर है पर इससे क्या, वर्तमानमे तो विष पीनेका ही फल मिलेगा। देखो भावका गजव। मूर्तिके दर्शन करके भी वे विष ही पीनेको पावेगे. श्रम्त वे नही पी मकेंगे।

मगवानके पूजन दर्शनमें हमें घ्येय क्या रखना चाहिए ?—दर्शनका तो घ्येय यह रखना चाहिए कि हे प्रभो मेरे हितका मार्ग तो यही है कि जो श्रापकी मुद्रामें भरा हुआ है। प्रभुकी मूर्तिमुद्रा भी यही दर्शा रही है कि हे उपासक । तेरे कल्याएका मार्ग तो यही है जो हमने किया। प्रभुदर्शन करके जानी पुरुपका यही परिएएम होता है कि मोहरहित होकर ही कल्याए हो सकता है। मोहमें उद्धार नहीं है, इस प्रकारका अनुभवन करों श्रीर मोहको दूर करो, फिर घरके सब काम भी करते रही, किसी कार्य का हम श्रापको श्रभी निषेध नहीं कर रहे हं, दूकान वही है, घर वही है, घरके लोग वही हैं, केवल मीतरमें जानका उजेला हो जाय यही अपने हितकी वात है। श्रपनेमें कुबद्धि न श्राये कि यह श्री मेरी हैं, यह पुत्र मेरा है। श्ररे ये कोई तेरे नहीं हैं। इतना तुम्हें विश्वामपूर्ण एव हढ होना चाहिए जैसे वढे वढे सतोंके होता है । फर्क केवल व्यवहारका रह जायगा।

ज्ञानीके उपेक्षा सत शुभ वातावरणमे हैं, शिष्य लीग साथ हैं, ग्रथवा कुछ

पटनेंकी मार्मियों मीं मार्थिम है, फिर भी उनकी जैमी स्थिति है उस स्थितिम ही वह मन मगसे विरक्त रहता है। गृहस्थके पाम ये २-४ राण्डके मजान ह, दो एक दूकान हैं, दस पार्त्र परिवार्क लोग है पर जानी पुरंप वही है जा इस प्रकारकी गृहस्थीमें रहिते हुए भी उस सामें बिरक्त रहे। माधु अपने योग्य बस्नुक्री के नगमें रहकर विरक्त रहता है तो गृहस्थ वर्ड भारी परिग्रहके बीचमें रहता हुआ भी श्रमागमें परिग्रहमें विरक्त रहता है। भौर यदि उन बद्दोमें बहे कि मानुकों तो ज्यादा कठिनाइयों कुछ नही पड़ती क्योंकि उनके पास उतना परिग्रह नहीं लगा, सो यह अपने जानकों साफ बनानेमें कठिनाइयों नहीं पाता। मगर गृहम्थकों एनना परिग्रह तमा है तिम पर भी उस सब सगमें विरक्त रहकर सम्यग्हांट गृहम्य ज्ञानदृष्टिकों पक्के रहना है तो उसका साहन महान है, तो ये शब्द कुछ श्रस्तुत्तिक नहीं होगे।

भैया, यह जान दृष्टि ही शुद्ध धर्म है। अन्य कुछ धर्म नहीं हैं। धन रन्यते हैं, छोड़ते हैं यह धर्म नहीं है। धनका त्याग तो पापना प्रायिन्त ह, परिग्रह रन्पर पाप किया है, उन पापों छटनेका प्रायिन्त दान है। कोई पाप न हो ता दान नी क्या श्रावष्ट्रयकता है श्रारम्भके पाप करते हैं मो श्राहारदान में दृष्टि हो जाती है। उद्यमके पाप करते हैं तो उसका प्रायिन्त धर्मायतन बनाना, शिक्षा न बाएँ धुनवाना परोपकारमें घन लगाना श्रादि श्रादि हैं। श्रीर-श्रीर भी धर्मके वाम नरें उन बायों के करनेने उद्यमके कारण बंने हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पर श्रन्यायने उद्यम करके पाप नष्ट करले ऐनी बुद्धिने जो उद्यम करते हैं, दान भी देने हैं उनने पाप नष्ट नहीं होते हैं। न्यायसे कमायें श्रीर दान कुरे तो न्यायमे कमानेमें भी जो पाप नगे वे दान करनेमें दूरहों जाते हैं।

श्रव मनुष्यं श्रीदिक जो पर्यायें जीवोकी हैं वे पर्यायें जीवोकी ि याग्रोंके फल हैं उम वातको श्री पूज्य कुन्दकुन्दाचायें श्रकट करते हैं। जीवोने द्वियाये की, उन कियाग्रोंके परिशाममें मनुष्य आदिक पर्यायें वन गयी, यह वात वतलाते हैं। जगतमें जो यह जीवोकों स्वर प दीखता है यह कैसे वन गया ? क्या ईस्वरने वनाया ? या किसी एकने वनाया, कैसे वन गये इस वातको वतला रहे हैं। जैसा जीवोका जो पर्याय है वह पर्याय उस जीवकी कियाका फल है। ग्रयान् जीवने ही ग्रयने विभाव से स्वृिष्ट वनायां यहाँ थहीं वात व्यक्त करते हैं।

कम्म गाम समक्त-सहावमघ श्रप्पगो सहावेगः। श्रभिभूय गर तिरिय गोरइय वा सुर कुग्दि ॥ ११७॥

-- इस गाथामे श्री कुन्दकुन्दाचार्य सीवे श्रीर स्पप्टरूपसे यह वात कह रहे हैं कि नाम कमें नामका जो कमें है वह श्रपनी ही प्रकृतिसे श्रात्माके स्वभावको ढक करके तियन्च नाग्की व देव रूप कर लेते हैं। कमं ग्रपनी ही प्रकृतिमे ग्राहमिक स्वंभावकी तो तिगेमूंत कर देते हैं ग्रीर तियञ्च नारको ग्रादि पर्यायोरूप व्यक्त कर देते हैं। इस गाया में इस रूपमें विल्कुल सीधा स्पष्ट कहा है। ग्रव श्री ग्रमृतचन्द्र ग्राचार्य इस वातका इस तर्ग्ह वर्णनं करते हैं कि जीवोंके जो कार्य है वे जीवोंके द्वारा ही प्राप्य है इस्लिये वे जीवोंके कमं हैं। कमं नाम ग्रमलमे जीवके कार्यका है। पुद्गल वर्गणार्वीमें जो समन्त्र नगे हैं वे निमित्त नैमित्तिक भावने लगे हैं ग्रीर जो उनका कमं नाम पडा है वह इस नम्बन्धेमें पडा है। ग्रथांत् जीवोंकी विकार परिग्तिने मिश्रित चैतन्यात्मक कार्य है, जीवोंके उन कार्योंका निमित्त पाकर पुद्गल वर्गणार्य स्वय ही ऐसी प्रकृति हैंप बननी है कि उनके उदयका निमित्त पाकर जीविष्टया विभावरूप परिग्रमती है। जीवका कमं ग्रमलमें जीवका विभाव कार्य है। ग्रीर उस कार्यका निमित्त पाकर पीर्गिलक कार्माग्रवग्रावोंमें जो विचित्रता होती है उसका नाम पीछे कर्म रखा गया।

निश्चयहीटिमे जीवकी परिएतिक जीवका कर्मत्व — कर्म असलमे जीव के वार्यका कहते हैं। उम कर्मके निमित्तमें जो कार्माएवर्गएगिकी परिस्थिति बनी उनकों भी कर्म उपचारते कहा गया है। या यों कह लो कि वास्तवमें कर्म नाम जीवोंके कार्यका है और वार्मावर्गएगवोका कर्म नाम उपचारने रखा है। परस्पर निमित्त नैमिनिक भाव जैमे जगनमें चलते हैं वे यहाँ भी चल रहे है मो आत्पाका जो विभाव परिगामन है वह कर्म है, उसका निमित्त पाकर जिन पुद्गलोंने एक विधिष्ट परिगाम पाया है उन पुद्गलोंका नाम ही कर्म रस दिया गया। किर उस कर्मके कार्यभूत में मनुष्प्रादिक पर्याये हैं उम कारण पर्यायोंके स्रोतभूत कारण जोवके कार्य हैं। ग्रांर जीवके कार्यके निमित्तमें प्राप्त हुआ है विधिष्ट परिणामन जिसमें ऐमा पृद्गत कर्म है। श्रीर पुद्गतकमके (उदयमें मनुष्यादिक पर्यायें हुई उमलिये ये मनुष्य आदिक पर्यायें जीवके कर्मका फल कही जाती है। भने ही यह नारी विचित्रता पुद्गल कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर हुई परन्तु इनका मूल कारण तो जीवका विभाव है। इमिनए मूल कारण जीवके विभावमें यह पर्याय (परिएति) होती है।

नाना प्रकारको सृष्टियां हो जानेमे वस्तुर्गत सिद्धान्ते—उक्त वातोको सुनवर यदि कोई यह प्रश्न करे कि यह जीव मनुष्यादिक कैसे वन गया ? तो यह कहा जाना चाहिये कि यह जीव अपनी करनूतमे मनुष्यादिक वन गया। यह जीव कीटे मकोटे कैसे वन गया ? तो यह कहा जायगा कि यह जीव अपनी करतूतसे कीडे सकोडे वन गया। यह स्थावर और निगोद कैसे वन गया ? अपनी करतूतसे वन गया। इसिलिए लोकमे जितने जीव समूह दिखते है वे इस जीवके कार्यके फल हैं। इम कारए। यह वात भी मिद्ध है कि इम मृष्टिका करनेवाला यह स्वयं ईश्वरे है। जीव

सब इस कारण ईश्वर हैं वयोकि उनका जो स्वरूप है वह है चैतन्य। जीवोका स्वरूप भी चैतन्य है। तो जो स्वभाव प्रभुका पाया जाता है वही स्वभाव हम श्रीर श्रापका भी पाया जाता है इसिलये प्रत्येक जीव ईश्वरका स्वरूप रखते हैं। सो चाहे यह कहलें कि इस जीवकी करतूतका फल यह मसार है, सृष्टि है श्रीर चाहे यह कह लो कि ईश्वरकी करतूतका फल यह सृष्टि है।

जीवेश्वरके विकारका परिएगम भैया, जीवकी करतूत है मावात्मक, वयोकि मूलमे जीव के जो कार्य हैं वे भावात्मक हैं। उस जीवके हाथ पैर नहीं हैं। हाथ पैर तो कार्यके फल हो गये पर जीवकी चीज तो नहीं हुई। ये हाथ पैर कैसे प्रकट हो गये? इस वातको वतला रहे हैं कि इसके व्यक्त होनेका मूल कारए। जीव के भावात्मक कार्य हैं। तो वहाँ इसके ऐसे भावात्मक कार्य हुये जिसे लोकमे यह कहने लगे कि ईश्वरकी मर्जी । हुई तो यह मृष्टि वन गयी। सो यह वात सत्य है इस श्रात्मा मे एक मर्जी उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई, किसी भी प्रकारसे हो उस उच्छाका ही प्रसाद यह सारा ससार है। इस तरह यह विचित्र जीवलोक, ये मनुष्यादिक पर्यायें जीवोके ही कार्योक्न फल हैं।

श्री श्रमृतचन्द्रसूरीजी कहरहे हैं कि यह कार्यफल जीवोकी भावात्मक विक्रिया-वोका फल है। यदि जीवकी किया न हो तो पुद्गलमें कमंपना नहीं श्रा सकता था। यह निमित्तनैमित्तिक भावोमें देखिये। यद्यपि स्वरुपमें नजर दो तो यह वात मुप्रसिद्ध है कि पुद्गलमें जो कमंत्व श्राये वे पुद्गलके कार्योसे श्राये। जीवकी परिरणितसे पुद्गल कर्मोमें कोई वात नहीं श्राई है। जीवमें जीवकी परिरणित है, पुद्गलमें पुद्गलकी परिरणित है। दुनियामें श्रपना-अपना काम हो रहा है। मगर जिनके होनेपर होता है श्रीर जिसके न होनेपर नहीं होता, ऐसा सम्बन्ध भी तो देखा जाता है। यह, सम्बन्ध श्रसत्य नहीं, मगर सम्बन्धकी वात एक सत्में नहीं होती, इसलिए श्रमत्य है।

निश्चयद्दिम सम्बन्ध ग्रसत्य है, निमित्त नैमित्तिक भाव ग्रसत्य है, क्योंकि निश्चय दृष्टि तो एक ही पदार्थमें ही उस एक पदार्थकी वातको निरखती है। यह दूसरे पदार्थीका विषय ही नहीं करती। जब निश्चयदृष्टि रखकर कुछ सम्बन्ध जानना चाहे तो नहीं जान सकते हैं क्योंकि निश्चय दृष्टि एकको देखती है। निश्चय दृष्टिका विषय सम्बन्ध नहीं है।

निमित्तनैमित्तिक रम्बन्धी युक्तिनी न्यातना— जब, युक्ति और बुद्धिको पुमार कर कुछ शौर देखते हैं तो क्या यह बात नहीं है कि जीवके बिभाव होने पर ही कर्मका कर्मत्व श्राता है, जीविवभावके हुए विना कर्ममे कर्मत्व कदापि नहीं श्राता यही बात ठीक है। जब यह निर्णय हुश्रा तब इसीके भाने निमित्तनैमित्तिक भाव है। जीवमे विभावात्मक कर्म नहीं होता तो पुद्गलमें कर्मत्व, नहीं -होता । श्रीर-पुद्गलमें कर्मत्व नहीं वनता तो यह सनुप्य श्रादि पर्याय भी नहीं होता । क्योंकि जिस-जिस प्रकार की प्रकृतिका उदय चलता है उस-उस प्रकार की उन पर्यायोकी सृष्टि देखी जाती है। इसलिए उन पर्यायोका मूल कारए। जीवांके कार्य हैं। इन कर्मोंमे, प्रकृति पडती है, स्थित पडती है श्रीर विजिष्ट रूपमें प्रदेशवब होता है, इस प्रकारके विशेष कर्मोंका होना जीवकी विक्रिया होनेपर ही होना है। प्रकृति स्थित प्रदेश श्रनुमाग यद्यपि कर्म हैं श्रीर कर्मकी विचित्र शक्ति ही यह व्यक्त होता है, लेकिन ऐसी प्रकृति स्थित इत्यादि वन जाना जीवके विभावके विना क्या सम्भव है ?

स्वतन्त्रहिष्टिसे देखों तो जीवका कुछ काम कर्ममें न श्रायगा, कर्मका कोई काम जीवोंमें न श्रायगा। मिगर निमित्त नैमित्तिक भावोंकी विचित्रताको देखों कि जीवोंके विभावोंका निमित्त पाकर ये कर्माण वर्गणायें १४८ प्रकारकी प्रकृतिरूप वन गईं हैं। श्रीर यह कर्म, कर्मरूपमें कितने समय तक जीवोंके साथ लगा रहेगा? यह विचित्रता जीवोंके विभावका निमित्त पाकर वन्वनके समय ही श्रा गई थी श्रीर ये कर्म किम प्रकारसे श्रनुमाग रख रहे हैं? उम कर्ममें कितनी श्रनुमाग शक्ति है? यह श्रनुमागका विभाग भी कर्मवन्वनके ममय पड चुका था। इतनी वार्ते ऐसे जीवके कार्यके विना नहीं होती। जीव उन पुट्गल कर्मोंके कार्योंको नहीं करता पर जीवके विभाव विना कर्मत्व नहीं होता है। इस प्रकार निमित्त परम्पराश्लोंमें चलते हुये देखों तो यह स्थिति होती है कि ये मव जीवलोंक जीवोंके कर्मोंका फल है।

मरएके बाद नया वेह पानेका हेतु सूक्ष्मशरीरका सम्बन्ध एसी भी प्रसिद्धि है कि किसी जीवका मरएा होता है याने वह भव छूटता है, मनुष्यादिक पर्याय छूटती हैं तो जीव सूक्ष्म शरीर लेकर जाता है ग्रीर वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के निर्माएका कारएा होता है। ग्रीर जब स्थूल शरीर ग्रीर सूक्ष्म शरीर एक दो क्षेत्रावगाही होकर एक्षमकसा हो जाता है तो यही पौदगलिक रूप इस जीवको हिष्टिवन्धन में बाँघे रहना है। वह सूक्ष्म शरीर क्या है? यह कार्माएा शरीर किसी स्थल शरीरके निष्पादन करनेके लिए वडा निकट निमित्त बनता है। किसी जगह कोई बीज पडा है गेहूँ इत्यादि का या रजवीयंका, उसे जीवके शरीर- रूप कोई बना ले, यह सब कार्माएा शरीरकी विचित्रता है। गेहूँका मूखा दाना है, यह वर्तमानमें विल्कुल ग्रचित्त हैं, उसमे- जीव कराई नहीं हैं। जो यह प्रसिद्ध है कि साबूतदाना जीवका योनिभूत सचित्त-है, उसको पीमे विना नहीं खाते तो जीवकी योनि भूत तो है मगर स्वय ग्रभी यह निर्जीव है। गेहूँके दाने से छूटा हुग्रा जीव नहीं है। वह तो ग्रभी ऐसा ग्रचित्त, है जैमे ककड पत्थर। फर्क यह होगा कि ककड पत्थर गेहूके ग्रकुरमें योनिभूत नहीं है ग्रीर गेहूँ दाना ग्रोनिभूत है।

पूँने गेहूँ में कोई एंकेन्द्रिय जीव कुंकरके वैठा हुआ हो श्रीर खुद मिट्टी पॉनीका मंयोंगें पाकर उठ खंडां होता हो ऐसा नहीं है। उन गेहूँके दानेंमिं उम समय कोई भी जीव मही है। वे दाने सूखे हुए श्रवित्त है। यह विशेष वात जरूर है दूँकि वे श्रकुरके योनि मूंत है। जब जीव अपने नूक्ष्म धारीरको लिए हुए उन योनिभूत पुद्गल पदार्थपर पहचता है तब वह स्थूल धारीरका कारण की वन जाता है? उसका भीनिकविज्ञानमें निर्ण्य नहीं कर सकते। यह बुद्ध ज्ञानदेद्वारा ही निर्ण्यमें गाता है। यह निमित्त-नैमित्तिक भावोकी युक्तियोंने गम्य है। पदार्थ सद अपने-श्रपने स्वस्त्पमें हैं तिमपर भी यह निमित्त नैमित्तिक भाव भी उसी तरह श्रवाय प्पमे चनता रहता है। यह समभको कि पदार्थोमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव तो दल रहे हैं किन्तु कर्व्यमंभाव कतई नहीं है। इम तरह ये सब पर्यायें जीवोंके कार्यके फल हैं, यह उस गाथामें कहा जा रहा है।

विभाव पर्यायोमे परस्पर निम्ति नैमित्तिक जाव है, कर्तृ कर्मनाय नहीं— जीवोका वान्तविक कार्य तो चैतन्यात्मक है, प्रतिभासात्मक है, परन्तु उस कार्यके साथ जो मोह लगा है उन मोहके कारए। इसकी यह किया विक्रिया कहलाने नगर्नी है। ब्रात्माका काम कैवल देखना जानना है। जी देखने जाननिक साथ मीह लगा है उसकी यह जो परिएाति वहलाती है वह विकारपिरएाति कहलाती है। सो जव जीवकी विकारपरिएाति होती है तो उसका निमित्त पाकर कीमीए वर्गसाएँ स्वय कर्मरूप परिएाम जाती है। जीव कर्मको जवरर्देस्ती नहीं परिएामाता है भीर कर्म भी जीवको जबरदन्ती कुछ नही परिरामाते । कर्म ग्रपनेमें ग्रपने (कॉमकी करता है श्रीर जीव अपनेमे अपने कामको करता है। जैसे हायका निर्मित्त पाकर मीटमें यह छाया पड रही है, जैमे जैसे हाथ हिल रहा है वैसे वैमे पृथ्वीपर मी छायाका परि-एमन चल रहा है। हाथ उस छायामें कुछ नहीं करना है। हाथ जी कुछ कर रहा है वह अपनेमें कर रहा है। हाय अपनेमें ही हिलना है, और पृथ्वी भी उस हाथ का कुछ नहीं कर रही है पर ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक सम्बन्घ है कि जिन प्रकार यह सन्निधिमें ग्राया हुग्रा यह हाथ मिलता है उसी प्रकार भीटका स्कर्म स्वयं छायाक्ष परिराम जाना है। भीट हाथका कुछ नही करता। श्रीर हाथ भीटका कुछ नहीं करता। पर्दोर्थमें परस्पर कर्तृ कमें भाव रच भी नहीं है पर निमित्त नैमित्तिक भाव तो वहीं पूरा चिल रहा है कि जीवके विभावका निर्मित्त पाकर पृद्गेलका कार्माणवर्गणावींमें कर्मत्व ब्राया । श्रीर कर्मोके उदयको निमित्तं पाकर ये मनुष्या-दिक पर्याये 'वन गयी।

[,] मनुष्यादिक् जो प्ययि हैं वे कर्मने आर्य हैं, स्योकि मनुष्यादिक पर्योयों में निमित्त कर्मोंका उदय है सी यहाँ प्रश्न होता है कि मनुष्यादिक पर्याय कर्मों के क्वार्य

कैसे-हो गये ? इसके उत्तरमें । कहते। है कि वे मनुष्यादिक पुर्यायें जो, की गयी हैं सो जीवके स्त्रभावको देवाकर की गयी हैं। मो स्पस्ट समभमे- आ रहा है-कि इन पर्यायों के रहते हुये जीवका-स्त्रभाव यह ढक रहा है। यह पशु पत्ती वन ग्रया तो क्या आगा है कि पशुपक्षी पर्यायभी वन कर रहे और जीवका जो असली स्त्रभाव है, वह भी पूरा-प्रकट रहे; ऐसा तो नहीं देखा जाना-है। इन पर्यायोमें जीव अमण कर रहा है तो जीवका स्त्रभाव निर्देश्चत हो गया है। सो यह सब- किस कारणसे हुआ? सो कहने हैं कि कमेंकि स्त्रभावने, कमोंकी- प्रकृतिसे जीवका स्त्रभाव तो दव गया और-मनुष्य तिर्युट्य इन्यादि पर्यायें व्यक्त हो गई इसलिये ये कमोंके कार्य कहे जाते हैं। यदि ये भी मत्र जीव के कमें हो तो किर ये कभी न हटाये जा सकेंगे।

हण्टान्तपूर्वक 'उपादान, प्रभाव व निमित्तका विवेदन—इसमेन प्रदीपका स्पटान्त ग्रातां हैं कि जैसे दीपक ज्योतिक स्वभावसे जल रहा है ना ? ग्रीर तैलके स्वभावकी दवाकर जल रहा है। तो वह दीपक ज्योतिका कार्य हुग्रा; याने दीपकमें किमी तेलकी एक-एक वूँ दे पहुँच कर वहाँपर दीपक वना है । तेल न हो तो दीपक कैमे जले ? यदि सूकी उत्ती जला दें तो थोडी ही देरको वह दीपक वना, जो कुछ भी हों, वह ग्रपने स्वभावको वदलकर दीपक वना है, तैल ग्रपने स्वभावसे नही रह सका । तैल तो चिकना है, पर वम्तुसे मयोग करलो, गरीरमे लगालो, वह, मारा तैल यहाँ तिरोमृत हो गर्या। ग्रव वह तैलनामक पदार्थ- ग्रपने स्वभावको छोडकर दीपकके, क्पमे च्पस्थित हुग्रा। तो पीछे जो दीपकका कार्य है उसे कहेगे ज्योतिका कार्य-। इस-ज्योतिस्वभावने क्या किया कि तैलके स्वभावको तो तिरोमृत कर दिया ग्रीर प्रदीप-वना-लिया।

जिस प्रकारसे दीपकं ज्योतिका कार्य है इसी प्रकार पशु पृक्षी मनुष्यादिकपर्याय कर्मके कार्य है, क्यों कि कर्मके स्वभावसे वह किया गया है। इस कारण यह
सारा पर्याग्र कर्मका कार्य। समिनियों। तो अब ये पर्याय तो हुये कर्मके कार्य और
पुद्गल कर्म हुए जीवके विभाविक्रियांके कार्य। सो इस-प्रकार यह सब-जग जाल ये
सब्ध जीव- जौकिकजीवोंकी, कियांके केल हैं। जैसे हम दु खी होते हैं- तो अपनी
करत्तसे दुखी होने हैं। वैसे ही यह सोचना नाहिए कि यदि कोई दु खी है, तो वह
अपनी ही तुदिसे दु खी हैं, इसरोकों मुहिसे इसरोंमें दु ख हो- ही नहीं सकते हैं।
जो उसे क्लेश हैं वे उसकी मुहिसे हैं- और वह मुहि क्या है कि हम जानको सही नहीं
रखं सकते हैं। जो में सोमज़ा हूँ उही सही है। गलतका तो गलत ज्ञान है ऐसा
जात ही जहीं हो, सकता है। मुहिसे तो मुहि मालूम ही नहीं होती। यह सबसे बड़ी
मुहि होती है कि मुहि को मुहि न मालूम कर सके। यही सबसे बड़ा कप्ट है।

श्रृटि और महात्रृटि -- हम यह गलत रूपमें कह रहे हैं ऐसा बोघ हो तो इसमे तो कुछ ज्ञान जग रहा है कि ये गल्ती की सब वार्ते है। भैया, मोहमे अपनी गल्ती किसीको नहीं मालूम होती। यदि ज्ञान हो तो गल्ती समक्रमे आ सकती है। सो जैसे यह दु ख तुम्हारे ही विकारसे होता है वैसे ही वडा ववाल भगडा इत्यादि भी सब ग्रपनी ही गुल्तीसे होते हैं ग्रपने हो विकारसे होते है। वैसे ही समको जीवका मनुप्यादिक पर्यायोंमे वैध जाना, पशुपक्षी, कीडे मकोडे इत्यादिके रूपमे जीवका वैध जाना यह जो सबसे वडा सकट है, यह भी जीवके विकारोंसे ही होंता है। अपनी ही त्रुटिसे यह महान सकट हो जाता है। वाहरकी त्रुटिसे अपना सकट मानना अज्ञान है। इस श्रज्ञानमे रहकर सत्मार्ग, शान्तिका मार्ग नही प्राप्त हो सकता है। यह जितना भी जगजाल है वह सब जगजाल इस जीवकी क्रियाका फल है। भूलमे जीवके ही काय इस प्रकारके होते हैं जिसके , कारण यह जगजाल वैंघ गया है 1 जीवोका विकार-भी, जिसके कारण यह जगजाल है, वह इस जीवके पूर्वके वैधे हुए जो कमें ये उनके उदयका निमित्त पाकर हुमा। यदि विकार उपादानमे निमित्त पाये विना हो जाय तो वह स्वभावपरिरामन कहलायेगा । स्वभावपरिरामन ही वह कहलाता है जो किसी परका निमित्त पाये विना स्वय प्रपने स्वरसमे वने । स्वभावपरिशामन क्या राग द्वेप मोह है ? नहीं ये सव विभाव परिएामन है । विभाव परिएामन वघे हुए कर्मोंके , उदयके निमित्त से हए और वे कर्म जीवके विकारके निमित्तसे हुए-थे।

हुन्दान्तपूर्वक जीव स्रोर जीवके परम्परया स्नादिवंधत्व की सिद्धि—इस तरह जीवके विकारमे श्रीर कर्मके वधादिमे परस्परका निमित्तनिमित्तिक सम्बन्ध स्नादिसे चला स्रारहा है। जैसे पुत्र श्रीर पिताका सम्बन्ध स्नादिसे चला स्रारहा है। कैसीको जाना कि यह फलानेका पुत्र है। क्या वह पिता किसीका पुत्र नही है? वह भी किसीका पुत्र है। इसी तरहसे हुन्दि लगाते जावो तो क्या कोई सन्तमें ऐसा मिलेगा जिसका कोई पिता न हो? कोई नही ऐसा मिलेगा। जैसे बीजसे वृक्ष हुश्रा श्रीर यह वृक्ष कैसे हुआ? जतर वीजसे। यह वीज भी मकहासे हुश्रा? जिस बीजसे यह पेड हुआ? उस वीजसे पहले कोई वृक्ष रहा होगा। इसो तरह स्रनेक सम्बन्ध बताते जाइये। क्या कोई ऐसा वृक्ष मिलेगा जिसके पहिले कोई वींज न रहा हो? क्या कोई ऐसा वीज मिलेगा जो विना वृक्षके हो गया हो? कोई नहीं मिलेगा।

इससे मुनिश्चित हुआ कि पदार्थ जितने भी हैं वे स्वय सत् हैं, किसी दूसरेसे दूसरे सत् नही वन गये हैं। सत् तो अनादिसे हैं, जो भी पदार्थ हैं वे अनादिसे हैं। जनके परस्पर के यथासम्भवं सम्बन्ध भी परम्परया अनादिसे हैं। सम्बन्धके अनादि-पनेमे तब शका हो सकती है जब पदार्थ अनादि न हो। जब सभी सत् अनादिसे हैं तो उनका परिस्मन भी अनादिसे हैं।

उपादानकी ग्रनिवार्यता-कुछ लौकिक जन ऐसा भी कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, उससे मछली हुई। तो मान लिया कि पहले जल ही जल या और कल्पना करलो कि कोई कला अगर ऐसी किसीमे वन सके कि उस जल उपादानको मछलीरूपमे तैयार करदें. कर सके तो करदें, पर उस मछलीका उपादान कुछ हमा तो, जल तो था। भ्रयवा जल नही था तो भीर कुछ था। कुछ था तो कुछ हुआ है, कुछ भी न हो श्रीर कोई सत् वन जाय ऐसा तो नहीं होता। जो था वहीं ती सत् है। जो सत् है वह किसी भी रूपमे परिखमे, परिखमेगा अवश्य। अव वह सत् किम किस रूपसे परिएामता है। इसकी वैज्ञानिक पद्धतिमे जानकारी करलें। जैसे सत् अनोदि सिद्ध स्वत है इसी प्रकार अन्य अनुकूल पदार्थका निमित्त पाकर पदार्थ किसी न किसी कप स्वत परिएाम जाते हैं, यह सम्वन्व भी स्वत है। कैसे -पदार्थं का निमित्त पाकर कौन किस रूपमे परिगामते हैं यह सम्वन्घ भी सहज है। जैसे यह किसीने बनाया नहीं है कि किसी राज्यके अधिकारी मिलकर कानून गढे जिससे ऐसा व्यवहार बने कि प्रजा सुखी रहे ? इसी तरहसे पदार्थोंकी व्यवस्था कोई बनावे. ऐसा नहीं है वह तो स्वय चलती चक्की है। श्रयवा पदार्थीका जो सम्बन्घ चल रहा है वह किसीके द्वारा गढा नही गया, किसीने इस सम्बन्धका अविष्कार नही किया है क्यों कि जैसे पदार्थ स्वय सहज अपने आप सत् हैं वैसेही पदार्थों का ही निमित्त पाकर वे किस किस रूपमे परिएाम जाते हैं, यह भी सम्वन्य सहज है किसीने बनाया नहीं है। प्रथम बात तो यह है कि अगर कानून भी कोई बैठकर बनाये और वह कानून निरा-घार बनाये तो वह कानून फेल हो जाता है। जिसकी व्यवस्था चल सकती, वही कानून वनाया जाता । तो यह सम्बन्ध वनाया हुम्रा नही है । यह चल रहा है इसलिए इसको भी श्रनादि सिद्ध कहते हैं श्रीर पदार्थोंका सम्बन्ध भी परस्परया श्रनादिसिद्ध है।

मनादिसम्बद्ध परसयोगके विनाशकी सम्मावना :— अनादिसे जीवोका और किमोंका परस्पर निमितनैमित्तक सम्बन्ध चल रहा है। चल रहा है पर क्या यह सम्बन्ध टूट नहीं सकता। सम्बन्ध तो अनादिसे चल रहा है पर यह सम्बन्ध तोडा जा सकता है। जैसे तिलंके दानोंमें तेल कबसे भरा हुआ हैं । अनादिसे चाहे वह तेल किसी शक्समे हो पर जबसे तिल है तबसे तिल भरा होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि निलं पहिले बन गया हो और तिल बादमे भरा जाता हो। ऐसा होता है कि जब तिल लग जाता है तभी तैल भी इसमे किसी रूपमे आ जाता है यद्यपि प्रारम्भमें तिलमे तेल मालूम नही पडता किन्तु कितना वडा तिल होने पर उसमे तेल आता है, यह भी तो व्यवस्था नहीं है। वह तो तिलके दानेका स्वभाव हो है कि वह तैलके स्वभावको लिए है। तिलको दाना जैलमयताको लिए हुए प्रकट होता है। तिलको जब कोल्हमे पेला जाता है तब तेल उस तिलसे अलग हो जाता है। इसी तरह जीवका

श्रीर कर्मका सम्बन्ध श्रनादिसे चला श्राग्हा है। चले, फिर भी भेद विज्ञानके द्वारा कर्म श्रीर जीवको न्यारा न्यारा समझ कर, कर्मके निमित्तसे होने वाले पर्यायोको भी जीव स्वभावसे न्यारा समझकर जीव यह जीव श्रपने स्वभावकी श्रोर मुकता है श्रीर निज शुद्ध चैतन्य स्वरूपमे प्रवेश करता है, तो यह कर्म वन्धन स्वयं पृथक् हो जाता है,। इससे यह निर्णय हुआ कि जीव श्रीर कर्मका सम्बन्ध श्रनादिसे चला श्रा रहा है तो भी सम्यग्ज्ञानके उपयोगसे जीवसे कर्म पृथक् हो सकते हैं।

ज्ञानिष्मृति—सबसे बडा ज्ञान तो यही है, सबसे बडी विभूति तो यह सम्याज्ञान ही है पर यह जीव प्रपने ज्ञान स्वरूपको भूलकर धुमार वालोंगे, कुरम्य परिवारमें, मिन्न शत्र इत्यादिमें ही हिष्ट लगाकर जिसमें सार कुछ नहीं, हित कुछ नहीं, विल्कुल पृथक पदार्थ हैं, उनमें सुंखकी ध्राज्ञा लगाये हैं, जिनसे ध्रमना स्वभाव तिरोभूत हो। गया है। इसी से तो इसकी प्रभुता विकसित नहीं हो सकती है। आज्ञा- श्रोंसे, लालसाधोंसे, वासनाधोंसे इनसे ध्रपने ज्ञातको वरवाद कर दिया है। बाह्य पदार्थोंमें हो पडकर यह जीव भिखारी वन गया। किसी भी पर पदार्थसे हित है, कल्याए। है ऐसी भावना वनानेसे तो पतन है, किन्तु जीव प्रपने स्वतंत्र स्वल्पको निरखता रहे तो इससे उसका कल्याए। है।

जितनी भी मंनुष्यादिक पर्याय हिण्यापर होती है व ऐसी धौर भी जो प्रयागि है उन सव पर्यायोमें रहनेवालें जीवोका स्वभाव तिरोभूत हो गया है। जीवका स्वभाव तो न्वैतन्यविकारोका है। जीवका जाता ने देखनेका ऐसी क्षित्त है। जीवका स्वभाव तो न्वैतन्यविकारोका है। जीवका जाता ने देखनेका ऐसी क्षित्त है। जीवका स्वभाव तो ने कुछ संत् है सवको यह जान जाता है। जी उसे कहते हैं सवको पूरी विकाश हो गया। स्वभावके पूरे विकाशका ही नेमा प्रभु है। मो इन पर्यायोमें जो जीवके स्वभावका ध्रमिश्रव हो। गया है, वह, क्यो हो गया है अव इसका निर्धारण करते हैं। पहले तो यह कहा था कि जीवकी कि विभिन्न निम्नि बढ़ हुए पुद्गला कर्मोंके जदयके, निमित्तसे हुई मनुष्यादिक पर्यायोमें। जो जीवका स्वभाव देव ग्रया है। यह निमित्त हफ्तिन निम्नि व्यक्त हैं, वसोकि क्रमंके कारण दव ग्रया है। यह निमित्त हफ्तिन नहीं होता। ध्रव तटस्थ हिससे होनो और ह्याल रखते हुए यह निर्मित्त हफ्तिन हुन मनुष्यादिक पर्यायोमें। जो जीवके स्वभावका तरिरोभाव होता है। वह किस कारण होता है। यह कि पर्यायोमें। जो जीवके स्वभावका तिरोभाव होता है। वह किस कारण होता है।

्रें गिरणोरयतिरियसुरा जीवा खेलुग्गामकम्मणिड्यता । । ग्रीह ते लेखसहावा परिणमगणा सकम्माणि ॥१४४ ॥

जीवस्वभावके पूर्ण तिरोभावकी ग्रसभावनां ये नर'नारक तिर्यञ्च ग्रौर देव

इत्यादि जो जोव हैं श्रयवा पर्यायें हैं ये नाम कर्मके द्वारा रचे गये हैं। मो इतने मात्र में मी वहाँ पर जीवके स्त्रमावका पूर्ण तिरोमाव नहीं होता है। श्रर्थात् नामकर्मके द्वारा रचे गए नारे जग जाल भी होते हैं श्रीर इन जगजालोंमें भी जीव बुरी तरह फसा हुश्रा है तिन पर भी जीवका स्वमाव जो ज्ञान दर्शन है वह पूर्णत्या नष्ट नी होता, वह भी जीवके ज्ञान श्रीर दर्शनका विकाश कुछ न कुछ पाया ही जाता है। श्रार यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणीके जीव हैं लब्ध्यपर्याप्तक, उनमें भी ज्ञान श्रीर दर्शनका प्रकाश वना रहना है। उपात् प्रकाश के कुछ मीमा तक का विकाश ऐसा है जो सदा निरावरण रहना है। श्रर्थात् उसको ढकने वाला कोई कमं नही है। निरुच्यमें जीवके स्वभावका जहाँ जितना तिरोभाव है वह कमंके द्वारा नहीं होता। ज्ञान दर्शनकी वह रकावट वास्तवमें जीवके ही विकार परिण्यमनके करण होती है।

हण्डान्तपूर्वंक जीवस्वनातके तिरोमाव होने के कारणकी सिद्धि — यहाँ एक हण्डान्त दिया जा रहा है कि जैसे माणिक होनी है, होरा होता है ना, उसका वडा तेज होता है वह स्वच्छ उज्ज्वल होता है, स्वर्गकी अगूठीमे यदि वाँच दिया जाय, जैमे कि लोग अगूठीमे हीरा जडाया करते है, ऐमी अगूठीमे हरी जडा लिया जाय तो हीराके जडा लेनेपर भी हीराके तेजका पूरा तिरोभाव तो नहीं हुआ। इसी तरह जीव कर्मींदयका निमित्त पाकर मनुष्यादिक पर्यायों आग गया है और वहाँ यह भी नजर आ रहा है कि इमका ज्ञान दर्शनका विकाश अधूरा है, उसका पूर्ण विकाश नहीं हो रहा है। मो यह जो विकाश नका हुआ है वह जीवकी अपनी गल्तीसे रका हुआ है। अपने स्वभावकी पहिचान नहीं है तो इसका विकास रुका हुआ है।

श्राशा विकासवाधा— श्रय यही देखलो किमी चीजके जाननेके लिए जब अन्दाजा करना चाहते हैं कि इस मामलेमे श्रागे क्या होगा तो जानकारीकी उत्सुकता में श्राप हम परेंगान हो जाते हैं कि श्रव क्या होगा? यह जाननेकी उत्सुकता राग हे पवन होती है, राग होप मोहके कारण उम उत्सुकतामे परेंगानी रहती है। इससे जानना भी नहीं हो पाता है श्रीर न परेंगानी ही मिट पाती है। यदि जानने की उन्मुकता न रहे श्रयांत् राग होप न रहे, किसी भी पर वस्तुके परिण्णमनमे श्रपना कोई प्रयोजन न रहे तो परेंशानी समाप्त हो जायगी। यदि इम तरहकी परेंगानी न रहे ग्रीर यह श्रपने विश्वाममें बना रहे तो इम सहज ज्ञानकी परिण्जितका फल यह होगा कि इन जाननेकी थोडीमी वातोकी तो वात क्या, ममस्त विदवका ज्ञान हो जायगा। यह ग्राणपिंग्णमन ज्ञानविकामका प्रवल वावक है।

ज्ञानमे लौकिक प्रयोजनकी स्राशामे विकासने ग्रसम्मव-इस प्रसगमे माही लोग

यह सोचेंगिक हमे उस विश्वके ज्ञानसे क्या मतलव है जिनमे जानकर कुछ मतलवकी वात भी न की जाय। ये तो उस ज्ञानको महत्त्व देते हैं जिस ज्ञानको करके अपनी कल्पनाओं के मुताबिक विषय कपायोका मतलव एंठ सकें। इन प्रयोजनोमे रहकर और उस उत्सुकतामे रहकर विकाश कर मकना- प्रगति कर सकना असम्भव है। जीवके अनन्त आनन्दका अम्युदय ज्ञानके पूर्ण विकासके साथ है। जो उन पर्यायोमे रहते हुए भी जीवोका स्वभाव पूण नही हो रहा है, वे जीव अपने ही विकार परिएामन से आसक्त हो कर अविकशित है। दूसरे कोई जीव अथवा कमोंके उदय इन जीवोके स्वभावको नही नष्ट कर-पाते हैं, न दवा पाते हैं, किन्तु यह अपना विकार परिएामन करके स्वय दव गया है।

शक्तिहीनताके विश्वासमे खुदकी शिक्तिहीनता प्राकृतिक . जैसे कोई वीर पुरुष किसी भ्रममे ग्राकर कायर वनकर दव कर शिक्तिहीन वन जाता है ग्रीर ग्रपने कायंमे सफल नहीं हो पाता है। इसी तरह प्रभुस्वरूप यह ग्रात्मा भ्रम करके ग्रपने स्वरूपको भूलाकर ग्रपने ग्राप ही ग्रपनेको ग्रानन्दरित मानकर ग्रानन्दकी ग्राशामे परकी ग्रोर दृष्टि देकर स्वय शक्तिहीन हो रहा है, इसीसे ग्रपने स्वभावका विकास नहीं कर पा रहा है। विचारनेकी वात है कि घर ता ग्रापका वहीं है, लोग मव वे ही हैं, कही ऐसा नहीं कि ग्राया घटा तक उनका स्याल न करें तो उनके उपर वम गिर जाय। ग्राप उनका विकल्प न करें तो क्या वे नष्ट हो जावेंगे ? ऐमा तो नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हिम्मत कर लीजिए कि लो, ग्रव इम प्रकरणमे मुक्ते कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी विकल्प नहीं करना है। यो कुछ समय भी निर्विकल्प विश्वाममे व्यतीत हो जाय तो ग्रपने ग्रापको विलक्षण ग्रात्मीय ग्रानन्दका ग्रनुभव हो हो जायगा। इतना साहम यह जीव नहीं करता है प्रत्युत विकल्प वना कर निरन्तर सोचता रहता है, यही एक खेदकी वात है।

जब प्रवाहका दृष्टान्त व स्वमावाभिमवमे उपादान व निमित्त—एक द्रव्यके द्वारा दूसरे द्रव्यमे कुछ नहीं किया जाता, किन्तु इस जीवने स्वय मोह वनाकर श्रपना विकार करके श्रपनी ही कियासे परिग्रम कर श्रपने स्वभावको तिरोहित कर दिया है। इसके लिए एक हप्टान्त जल प्रवाहका दिया जा रहा है। जैमे जब जल वरसता है तो वह जल प्रवाह कितना ही तो नीम श्रादिक कटु रम वाले पेडोमे पहुँचता है शौर कितना ही जल ममूह चन्दन श्रादिके वृक्षोंमे पहुँचता है उनके पास पहुँच कर जल श्रपना स्वभाव तिरोहित कर देता है। श्रथवा कुँश्रोसे रहट द्वारा जो पानी डाला जाता है तो कुछ पानी मिर्चके पेडोमे पहुँचता है श कही वह पहुँचे वह जल श्रपने स्वभावको निरोहित कर देता है। जलका स्वभाव वर्गा था कि वहना श्रीर उसका स्वाद रहना। जलमे जो ये दो वाते थी वे श्रव खतम

हो गर्छ । नीम ग्रादिक पेडोंमे वह पानी पहुँचा तो पानीका जो न्कन्ब है वह न्कर्य पेडोन्स पिर्मिन नगना है। ग्रीर पेडोसा कुछ ग्रग वन जाना है, जिनको स्वष्ट तो नहीं बना सबने पर युक्तिमें नगत है। ग्रव पानीका जो बहनेका स्वभाव, है ग्रीर स्वादिष्ट नगनेका स्वभाव या वह कहीं रहा ?

,

कोई कहे कि वृक्षने उसके स्वभावको दवा दिया मो ज्ञान दृष्टि में देखो तो वृक्षोने जनके स्वभाव को नही दवा दिया किन्तु जल स्वयं वृक्षोना समागम पाकर इपने वहने और स्वादिष्ट लगनेके स्वभावको स्रो वैद्या। मो ग्रव पानीका न तो वह वहनेका प्रदेश रहा जैसाकि फैला हुग्रा था श्रीर न वह स्वाद ही रहा जो पानीके स्वभावमे पहने था। इसी प्रकार श्रात्माभी इन पर्यायोमे पहुँचकर कार्माग्य वर्गग्यावोमे वैद्यकर श्रपने नार प्रदेशोने श्रीर श्रपने भावोसे श्रपने स्वभावको को वैद्या है।

भैया, क्योंने जीवके स्वभावको नहीं ढका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि झरीरके भीतर जीवका ज्ञान तो पूरा हो ग्रीर कर्मोंने या झरीरके चमडेने इस ज्ञानको ढल दिया हो। ज्ञानका ग्रावरण तो रागद्वेष विकल्योंके कारण ही हो गया है।

दृष्टान्तपूर्वक ज्ञानकी श्रवाधगितकी सिद्धि—ज्ञान जब विकित्तत है तो उनका उक्तनेवाना कोई दूसरा पदार्थ नहीं वहीं मकना। जैसे श्रापके घरके भीतरके की मेमे तिजोरी रखी है उसके अन्दर एक मजबूत इन्क रखा है, उसके अन्दर एक डिट्बी है खीं उस डिट्बीके अन्दर कपडेंमे वधा हुआ एक रत्न रखा है या अन्य कोई गहना रखा है तो यहाँ बैठे बैठे ही उस गहनेको किनना जन्दी आप जान जाये गे। उसके जाननेमे कुछ भी तो अटक नहीं होनी। घरके किवाड, तिजोरी, दूनक आदिसे क्या यह जान अटक जाता है ? नहीं अटकना। क्या वे सब जानको रोकेंगे या वक्का देंगे। ज्ञान दखाजेंके वाहर बैठा हो और उसे किवाड उसने न देते हो, ऐसा तो नहीं है। कोई भी अन्य पदार्थ जानका निरोध नहीं कर सकते।

परपरिएिन ज्ञानिकामकी वाधिका—परकी पिरिएितिमें ज्ञानका स्वमाव प्रकट नहीं है। यह जीव स्वय ही अम करके अपनी दृष्टि को बाहर में हुनाता है तो इमका जो अतरण वैमव है वह सारा वैभव तिरोभूत हो जाना है। इममें ज्ञान व आनन्द मही स्थितिमें नहीं रहता। पर वस्नुआंना लालच करना तो अपने आपको वरवादीमें द्याना है। इनना बढ़ा जो आपका नुक्सान है उसकी कर्मोन नहीं किया, घरीरने नहीं किया, किन्ही पर वस्नुआंने नहीं किया, किन्नु यह जीव ही स्वय अगुद्ध याग्यता वाता है सो किसी पर वस्नुका आअप करके कर्मोदयका निमित्त पाकर स्वयं अपने अग्र अपनी ही परिएएतिसे बग्वाद हो रहा है। और उस स्वभावको प्रकट नहीं कर रहा है। ज्ञान स्वभाव आत्माना मर्बस्व चमत्कार है।

शक्य पुरुषार्थ—देखो भैयो, श्रव तो यही एक पुरुपार्थकी वात है कि ऐसे पर्यायोका वन्यन होते हुये भी कर्मो द्वारा रचे हुए शरीरमे रहते हुए भी, ऐसे श्रनेक निमित्त प्रसगमे भी जीवका स्वतत्र न्वरूप नजर श्राये श्रीर जीवकी जो शृष्टि हो रही है उसमे भी जीवकी करामात नजर श्राये, यह है ज्ञानका श्रनीखा चमत्कार। यह भी देख रहे हैं कि परका निमित्त पाकर यहाँ क्तिने ववाल हुए हैं श्रीर यह भी म्पट दीन्व रहा है कि यह ववाल जीवकी ही किसी भूलमे हुग्रा है। किसी दूनरेने ववाल नहीं मचाया। इन प्रमगोसे हमे श्रात्महिष्टकी शिक्षा मिलती है। निमित्तहिष्टसे यह शिक्षा मिली कि मेरा स्वभाव तो निश्चल है परन्तु यह जो चलपना उत्पन्न हुग्रा है वह अपन्दानकी श्रयोग्यतासे श्रयीत् विभावयोग्यतासे निमित्त पाकर हुग्रा है। हन अपने स्वभावको देखें तो ये निम्न चालें मब फेन हो जावेंगी। श्रीर उपादानहिष्टमे देखें तो वहाँ कोई दूनरा निमित्त या श्राश्रय ही नही नजर श्रापेगा। यदि परका श्रानम्बन नही लिया जाता तो परका श्रालम्बन न होनेमे श्रपने मार्गका प्रकाश स्वयमेव मिन जाता है।

वस्तुस्वरूपका ज्ञान नयोंके विज्ञान विना नहीं हो पाता है इसी कारण तत्त्वके सम्बन्धमे श्रनेक प्रकारके विवाद हो जाते हैं। यह निज श्रात्म तत्त्व क्या कूटम्य ग्रनिर-ग्रामी है या क्षग्र क्षग्रमे नष्ट होता रहता है ? इसी सम्बन्धमे श्रव यहाँ वननावेगे कि जीव द्रव्यरूपसे तो श्रवस्थित है फिर भी पर्यायोंके रूपसे श्रनवस्थित है।

> जायदि रोव रा रास्सदि खराभगममुब्भवे जरा कोई। जो हि भवो सो विलयो सभवविलयत्ति ते णाणा ॥११६॥

कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो नया वनता हो या मिटता हो ग्रर्थान् न तो कोई उत्पन्न होता है और न कोई पदार्थ नप्ट होता है। जो सन् है वह हमेशामे है ग्रीर हमेशा तक रहेगा। वैज्ञानिक लोग भी यह वात वतलाते हैं कि जो है वह सदामे है ग्रीर सदातक रहेगा, जो है उसका ग्रभाव नहीं होता। प्रत्येक पदार्थ द्रश्यत्वसे न उत्पन्न होते हैं ग्रीर न नप्ट होते हैं। ग्रीर ऐमा भी नहीं है कि कुछ भी न हो ग्रीर वन जाय तथा ऐसा भी नहीं है कि कुछ है ग्रीर विल्कुल न रहे। वैसे तो यहां भी ग्राप लोग देख रहे हैं कि कोई चीज है तो क्या वह विल्कुल उड जाती है? एक लकडीमे ग्राप लग जानेसे खाक हो गई तो कुछ तो ग्रुंग्रा रूपमें फैल गई ग्रीर कुछ गरम रूपमें सूक्ष्म स्कन्ध होकर साधारण सिन्निधमें फैल गई, कुछ भस्म रूपमें रह गयी ग्रीर कुछ वह भी हवामें उड गई, तो उस जगह कुछ खास चीज बाहर देखनेको नहीं मिली तिस पर भी लकडीमें जितना सत् था वह सबका सब है। चाहे वह ग्रासमानमें ग्रुंग्रारूपमें उड गया हो, चाहे पकडमें न ग्रा सके, चाहे देखनेमें न ग्रा सके, फिरभी वह सबका

सव मन् है हो। इससे वढकर ग्रीर लोक को क्या कहेंगे। यह तो प्रकट ही समझर्में ग्रारहा है।

हष्टान्त पूर्वक पदार्थके उत्पाद-व्ययध्रीव्ययुक्तपनेकी सिद्धिः — जैसे घड़ा है, उसे फोट दो फिर मी कुछ है। जो है वह सदा है और जो नहीं है वह भ्राता नहीं है। इस कारण द्रव्यत्वहिष्टिसे देखें तो पर पदार्थ ग्रनादि ग्रनन्त घ्रुव हैं। ग्रव जीवोंके वारेमे देख लो, वास्तविक जीव पदार्थ जो भी हैं, जिनमे ग्रगुद्ध दशामे सुख दु ख विकन्प, मकल्प तरमें व गृद्ध दशामे शुद्ध ज्ञान तरमें हुग्रा करती हैं। वे सव जीव ग्रनादिमे हें ग्रीर ग्रनन्तकाल तक हैं, तिसपर भी जीव जव मनुष्य, देव, तिर्यञ्च, नारकी जिम भी रूप इस लोक मे रहते हैं वे इस रुपसे तो क्षण-क्षणमे नये-नये वनते हैं ग्रीर पुराने-पुराने पर्यायोंसे विलीन होते हैं। ग्रव देव वन गए, देव मिटकर मनुष्य वन गए, मनुष्य मिटकर पश्च वन गए। सो द्रव्यत्व दृष्टिसे सर्वंत्र वही जीव है पर पर्याय दृष्टिसे वह प्रत्येक समय नये-नये पर्यायोंसे उत्पन्न होता है ग्रीर पूर्व-पूर्व पर्यायों में विलीन होता है।

द्रव्यसे एकत्व व पर्यायसे श्रनेकत्व—भैया, पदार्थे की यह विशेपता है कि पदार्थ शास्त्रत है, किन्तु प्रतिक्षण परिणमनशील है। उनकी सत्ता रहते हुए भी वे पर्यायोंने वदलते रहते हैं। यह वान विवादकी नहीं है, यह खडित नहीं किया जा नक्ता है किन्तु उत्पन्न श्रीर विलीन होनेके वावजूद भी हम उनमे श्रनेकत्व श्रीर एकत्व देवा करते है। श्रयान् जीवोमें हम ऐसा पाते हैं कि वहीं जीव है, देवमें श्रा गया तो वहीं जीव है श्रीर मनुष्यमें श्रा गया तो वहीं जीव है। परन्तु उनको शक्लोमें, पर्यायोंने, श्रवस्थाश्रोमें हिन्द देते है तो वहीं नहीं है, वे भिन्न भिन्न वातें हो गई।

जीवके नित्यानित्यत्व होनेपर ही व्रतादिकी सार्थकता—देखो भैया, तभी तो ये व्रत तप ग्रादि करना सार्थक है, क्योंकि इन दोनो पक्षोंमे यदि किसी एक पक्षका एकान्त कर लिया जाय तो व्रत श्तप ग्रादि सब निर्थंक हो जायेंगे। ये निर्थंक यो वन जायेंगे कि जीव ग्रपरिएामी है, तव तो परिएामन भी नहीं होगा वे तो शाञ्वत घृव हं ग्रपरिएामीप हं, वदलनेवाले नहीं हैं। तव तपसे तो कुछ टमका मस होना नहीं है। तप सयम किसिनए किया जाय विद्याद कहों कि वह एक कुछ नहीं है, प्रत्येक ममय नवीन-नवीन पदार्थ होते हैं, नवीन-नवीन जीव ग्राते हैं, एक तो रहता ही नहीं है, ऐमा कहों तो तप संयम किसिलए करते हो वे तो नये-नये ग्रा रहे हैं मयम किया तो कप्ट तुम भोगोंगे ग्रीर नये- नये जीव ग्रा गये तो मजा वे लूटेंगे। यदि उत्याद विनाशका एकान्त करेंगे, तो तप सयम उनके यहाँ निर्थंक हो गए।

सो न तो खुव एकान्त करनेपर माधन वनता है श्रीर न क्षिण्क एकान्त करनेपर कोई व्यवस्था वनती है।

श्रवस्थितता व श्रनवस्थितताफे होनेपर ही पदार्थका श्रस्तित्व —यह इच्यरपसे तो भ्रवस्थित है और पर्यायके रुपमे भ्रनवस्थित है। भ्रव इन दोनो वातोना क्रमसे वर्णन करते हैं। ये दो वार्ते कौनमी है ? पहिली वात तो यह है कि उत्पत्ति श्रीर विनाशमे एकता रहती है, दूसरी वात यह है कि उत्पत्ति श्रीर विनाशका उनमे नानापन रहता है । जैसे एक दृष्टान्त लो-घडा ग्रीर कुण्डका । जैसे घडा वने ग्रीर घटेको इम तरहमे फोड दें कि उसके ऊपरका ग्रावा भाग खतम हो जाय ग्रीर कुड सा रह जाय, जिसमे कि पानी भर देते हैं और पक्षीलोग उस कु डपर आकर बैठने है। तो यह वतलावो कि घडा तो नष्ट हुआ और कुड वन गया, तो इन दोनोमे एकत्व है क्या ? याने जो घडा है मोई कुड है अथवा जो मिट्टी घडेंके बनानेके लिए हैं. घडा बनाते समय पहिले पहल जो बनना हैं और बादमे छापकर, जोट नर वनता हैं। तो वह पूर्ण कुण्ड अवस्था हो गई। अव यह वतलावो कि जो घडा है मोई कुड है क्या ? कुड का काम अलग है, और घडेका काम अलग है। आपका प्रयोजन भी कु डका ग्रलग श्रीर घडे का श्रलग है। कोई घडा खरीदने जाय तो कु ड खरीद ले जाय श्रीर कुड खरीदने जाय तो घडा खरीद ले जाय, यह नहीं देखा जाता है। दोनो ग्रलग-ग्रलग चीजें हैं, भिन्न-भिन्न हैं मगर दोनोकी ग्रावारभूत मिट्टी है। जिस मिट्टीसे घडेका रूप तैयार हो जाता उसी मिट्टीसे कु डका रूप तैयार हो जाता । जब दृष्टि शुद्ध डालते हैं तब वे एक जैंचते हैं । एकत्वकी दृष्टि रखनेसे याने मिट्टीकी निगाह रखने से यह प्रतीत होता है कि जो उत्पन्न होता है वही विलीन होता है।

उत्पादच्यय ध्रीव्यका निर्देशन— श्रव श्रागे की वात देखों, मिट्टीमें ही कोई पर्याय उत्पन्न होती है श्रीर मिट्टीमें ही कोई पर्याय विलीन होती है। तो जो उत्पन्न होता है वह श्रवग है श्रीर जो विलीन होता है वह श्रवग है। मगर उन दोनोंका श्राधारभूत जो मिट्टी है वह तो ध्रुव है। जब पर्याय दृष्टिसे देखों तब उत्पाद व्यय हुआ। ये दृष्टियों तो की हैं किन्तु यह जो दृष्टान्त दिया है वह मोटा दृष्टान्त है क्योंकि मिट्टी द्रव्यरूप नहीं है। वह भी (पर्याय है, पर समभनेकी सीमामे मिट्टीको द्रव्य मानलें श्रीर घडेको पर्याय मानले श्रीर समभक्तर श्रसलियत की श्रीर वढे।

इसी तरह जीव व उसकी पर्यायको देखेंकि जीव देव ग्रादिक पर्यायोंसे तो उत्पन्न होता है और मनुप्यादिक पर्याय रूपमे विलीन होता है। याने देव वन गया है श्रीर मनुप्यादिक पर्याय रूपमे विलीन होता है। याने देव वन गया है श्रीर मनुप्य मर गया है। ऐसी अवस्थामे यदि एक जीवपर ही दृष्टि दें तो उत्पन्न होता है, तो वही है श्रीर विलीन होता है तो वही है। वयोकि पर्यायका श्राघारभूत जो

जीव द्रव्य है वह तो घ्रुव है ना ? उस दृष्टिमे यह पदार्थे घौट्यवान हुग्रा ग्रीर ग्रवस्थाकी दृष्टिमे उत्पाद व्ययं वाला हुग्रा। यह जीवकी वात नही, समस्त पदार्थीका ऐमा ही न्वरूप है कि वे हैं ग्रीर परिगामते रहते हैं।

वन्तुस्वरूपका परिचय प्राप्त किये विना विश्राम पाना श्रसम्मव — मैया, वस्तु म्वरपको अपने उपयोगमे लो और देखो यह अपने आपमे है और परिएामता रहता है, इतना ही उसका काम है, इतनी ही उसकी दुनिया है, इनमे वाहर उसका कोई वास्ता नहीं है। वाहर तो अन्य-अन्य पदार्थ हैं, मो वे भी तो अपने आपके स्वरूपमे है और परिएामते रहते हैं। उनमे मेरा मम्बन्च नहीं है। वह सब तो अपनी करपनाओं को जानकारीका विषय वन जाता है। किन्तु मोहकी प्रेरणामे वाहरी पदार्थोंमे हिण्ट फँस जाती है। वस्तुत में हूँ और परिएामता हूँ, इतनी ही मेरी दुनिया है, इसके आगे मेरा कहीं कुछ नहीं है, इस अव्यात्म दृष्टिमे देखनेपर यह सिद्ध होता हैं कि मैं आव्यत चैतन्य पदार्थ हूँ, और प्रतिक्षण परिणामता रहता हूँ। मो मैं कुछ कर पाता हूँ तो अपने ही चैतन्यात्मक परिणामनको कर पाता हूँ। दूसरी वातों को मैं नहीं कर नकता। इस निज चैतन्यात्मक परिणामनको में करता हूँ। किसके द्वारा करता हूँ श्रीपने द्वारा यह अपनी क्रियाका फल भी खुद प्राप्त कर लेता है।

रागपिरएामनका कर्तंब्य— अव एक रागको ही हुप्टान्तमे ले लो। इस रागको कर कौन रहा है ? यह मैं खुद ही तो राग कर रहा हूँ। मैं किसको कर रहा हूँ ? रागात्मक निजको कर रहा हूँ । मेरे मे जो राग परिणमन होता है वह मेरे द्वारा होता है । कोई दूसरा मेरेमे रागपिरएामन नही करता, मेरेमे रागपिरएामन मैं ही तो करता हूँ, इसिलए इन रागोंके परिणमनका कर्ता मैं ही तो हूँ । दूसरे पदार्थ मेरे रागोंके कर्ता नही है । जो कुछ राग परिएामन मेरेमे हो गया है वह मैंने ही किया है । घरके चार जीवोंको माना है कि इन पर मेरा अविकार है तो क्या उन चारो जीवोंका परिणमन भी वही कर देता है ? अरे उनका परिएामन वे ही करेंग, कोई दूसरा नहीं करेंगा । मैं तो सर्वत्र अपना ही चैतन्यात्मक परिएामन करता हूँ । जब जो मेरे मे आयगा वह अपनेमे ही अपने द्वारा आयगा । अब जो किया वह अपने में ही किया । हम दूसरोमे कुछ कर मक्ने हैं क्या ? नहीं ।

मेरे जो रागात्मक परिशामन है वे मेरे ही परिशातिमें होते हैं। किसी दूसरेकें द्वारा मेरे रागात्मक परिशामन नहीं होते, क्यों कि सभी पदार्थ हैं श्रीर प्रति समय व अपने-अपने में परिशामते रहने हैं, किसीको किसी श्रन्यके कामको न श्रवकाश है श्रीर न कोई किसीका काम कर सकते हैं। इन रागात्मक परिशामनोंमें क्या लाभ हैं ? इनकी तो श्रपेक्षा करना ही उचित है।

- रागादिक परिएामन करनेके श्रमका फल—इन रागात्मक परिएामनोंके करने से तो श्राकुलताएँ ही हो जाती हैं। इन रागात्मक परिएामनोंका फल श्राकुलता मिली वह भी हमको ही मिली। तो इन श्राकुलताश्रोका फल किसको मिला? ग्रपने को ही तो मिला। जैसे श्राप किसी पुत्रपर खूव राग करें श्रीर पुत्र श्रापको कुछ न समभे तो जब उन पुत्रोकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर नही है, तो वे तो श्रपना मौज कर रहे हैं, तुम चाहे जितने रागादिक करलो, उनका फल तुम्हे ही भोगना पडेगा। लडके तो श्रपने ही मौजमे मम्त हैं, चाहे श्राप कितने ही दुखी हो रहे हो। सो मेरे जो भी परिएामन होते हैं उनका फल भी मैं ही हूँ। यही सिद्ध हुग्रा कि मैं करता हूं, मेरा मैं ही कर्म हूँ, श्रीर मेरा कारण मैं ही हूँ श्रीर कर्म भी मैं ही हूँ। यो श्रपने श्रापकी श्रात्माके एकत्वका पर दृष्टि जाय, श्रपने ही श्रात्माके एकत्वका निश्चय हो तो उसमे समता श्रा नकती है, शान्ति श्रा सकती है, धर्म श्रा सकता है।

एकत्वदर्शन—भैया, धर्मसाधनाके लिए हम क्या करें ? क्या हाथ पैर चलाते रहे ? धर्मके लिए क्या करें ? अपने आपके एकत्वपर निञ्चय करो, अर्थान् मैं ही कर्ता हूँ, मैं ही कर्मफल हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही कारण हूँ । मेरेमे मेरेसे वाहरका कुछ तत्त्व नहीं है, ऐसा एकत्वका निश्चय होनेपर पर पदार्थोंकी और दृष्टि न रहेगी और परपदार्थोंका आलम्बन न रहेगा, उसका विकल्प भी न रहेगा । सो आत्माके एकत्वकी साधना प्रवल होती चली जायगी । भैया, तुम्हारे सुखी होनेके लिए यह दृष्टि ही अमृत है । इस अमृतका ही पान करके अपनी ऐमी दृष्टि बनाओ कि मैं अकेला हूँ, अपने का ही करने वाला हूँ और अपने ही द्वारा करता हूँ । तथा मेरे करने से जो भी प्रयोजन वन गया, जो भी फल हो गया, वह मुक्से ही हो गया । सो मेरी दृनिया, मेरा वैभव, मेरा वस्तुत्व, मेरा स्वरूप । मेरेसे वाहर नहीं है । मेरा तो मैं ही हूँ, जिसने ऐसा समक्ष लिया तो समक्षों कि उसने मोक्षका मार्ग प्राप्त कर लिया । चौरासी लाख योनियोमे अम्रण करना मिटा लिया ।

जीवनकी सफलता—यह नर जीवन वडा श्रमूल्य है, इसमे विवेक शिक्त प्रवल है, ऐसा नरजीवन यदि आत्म दिण्ट करनेके अवसरमें काम आ गया तो यह नर जन्म सफल है। यदि हम अपने एक त्वमें दिण्ट लगायें तो कल्यागा है, अन्यथा यह भाव ससार तो आपके स्वागतके लिये हाजिर ही है। मेंने इनको बहुत कुछ सुख दिया किन्तु ये सब मेरे विरुद्ध हो रहे हैं, इत्यादि विपरीत भाव होते हैं इसीसे क्लेगोका वोभ लदता है। क्लेंग भी बाहर नहीं हैं, अपने ही ख्याल वनानेसे क्लेंश उत्पन्न हो जाते हैं। सो यह स्थाल ही तुम्हारे दु खोका बन्यक हो रहा है। अपने शुद्ध स्वरूपके एक त्वका आलम्बन करलो, यही शान्तिका उपाय है। इस उपायके लिए भगवान जिनेन्द्र देवने वस्तुके स्वरूपको स्पष्ट प्रदर्शित किया है।

प्रपतेमे नित्य प्रकाशमान स्रवस्थित तत्त्वके दशंनका श्रेयं—इस प्रकरणमें यह कहा जा रहा है कि पदार्थ द्रव्यरूपसे तो श्र्वस्थित है ग्रीर पर्याय रूपसे अनवस्थित है। अवन्थितका अर्थ है वही का वही रहना और अनवस्थितका अर्थ है वही का वही न रहना। अभी तक अन्य थे अव अन्य कुछ हो गये इसको कहते हैं अनवस्थित। जव पदार्थों अस्तित्वपर हिंग्ट देते हैं, उसके न्वभावका लक्ष्य करते हैं तो वह पदार्थ अवस्थित है, वहीका वही है। जैसे एक ही भवमे, इस मनुष्य भवमे हो तो जो वचपनमें जोव या वही का वही अव है, यह तो अवस्थित ही है, जो था सो ही है, अन्य कोई नहीं है, इस प्रकार तो हो गया अवस्थित, किन्तु अनवस्थित भी आप लोग वैसे रहने हैं, रहने हैं ना वहन-वहुत। वचपनमें और हमके थे, जवानीमें और हम वना और बुढापेमें और हम वना गया। इस तरह रोज-रोज नया नया हम वनता है। रोज रोजकी वात ही तथा, घंटे घंटेमें नया-नया हम वनता है। घंटे घंटकी वान ही क्या मिनट मिनटमें और और हम वनता है। मिनट मिनटकी बना वात, सेकेण्ड सेकेन्डमें अन्य अन्य हम वनता है। मेकेन्ड की वात ही क्या, प्रति समय और और हम वनता है।

दृष्टि ने प्रयोजन-भैया, कहते हैं ना लोग कि तुम एक वातमे कायम ही नहीं रहते हो, क्षण-क्षण में बदलते ही रहते हो। इसी प्रकार पदार्थ भी सब किसी एक दरामे कायम नही रहते हैं, रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे पदार्थ है, परिशामन-बील है। पर्यायोकी हिट्टमे देखें ।तो वे अनवस्थित है। जैसे घडे और कुण्ड आदिक पर्यायोमे मिट्टीके ग्रस्नित्वको देखें तो वह तो ग्रवस्थित है, वहीका वही है, कोई दूसरी चीज नही या गई। मिट्टीकी दिष्टिमे देखें तो वह ग्रवस्थित है ग्रीर उसकी दशास्रोको देखें तो उनमे सनवस्थितना है। तभी तो जिसको दशास्रोका तो प्रयोजन हो श्रीर द्रव्यत्वकी वान नामने रन्वडें तो उस प्रयोजनवाले को मतोप न होगा तथा जिमको द्रव्यत्वमे प्रयोजन हो ग्रीर उनके नामने मात्र पर्यायके प्रयोजनकी ही वात रम दी जाय तो उनको भी मतोप नहीं होता। जैसे श्रव लगी तो प्यास है श्रीर घढा फोड रर घर दें तथा कहा जाय यह कि यह मिट्टी तो वही की वही है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया, तो बनाग्रो इसमें कैसो विडम्बना बनेगी। ग्ररे, उस मिट्टीमें तो काम नहीं निकलता, काम तो उन घडेने था, उने मिट्टीकी वात कहकर कैसे सतोप कराया जा सकता है। इसी प्रकार जिसका द्रव्यने तो प्रयोजन है ग्रीर उसकी पर्यायमे हठ करके सामान्यतत्त्वका निपेच किया जाय तो उमका प्रयोजन तो सिद्ध नही होगा फिर उसे भी मतोप कैमे हो।

जैसे कोई ग्रादमी वाजारसे सोना खरीदने चला ग्रीर वोला दूकानदारसे कि भार्ट मोना चाहिये। वहाँ कोई भूठ मूठ सतावे कि भाई यह तो कडा है, यह तो कुन्डल है मोना हमारे पास नहीं है तो क्या यह कहना ठीक है। ग्ररे भैया, कडे ग्रीर

3

कुन्डल में ही तो मोना है। पर्यायोकी दृष्टि गौग् की, तो वहीं स्वग् नजर भ्राया। मो

भैया, उसे तो उस स्वर्णमे प्रयोजन है, द्याग्रोंसे नहीं है। विभिन्न दृष्टिके विभिन्न परिशाम—श्रन्य भी एक दृष्टान्त लो-तीन मनुष्य वाजार चले । उनमेमे एक चाहता था सोनेकी कलिमया, इनलिए कि प्रमुका श्रिभिपेक करेंगे सोनेकी कलसियासे । एक चाहता या मुकुट । इमलिए कि पूजा करेंगे तो मुकुट वाघ कर करेंगे और एक चाहता था माली सोना। ये तीनो एक दूकानमे पहुँचे, जिस दूकानमे सोनेकी कलमियोको तोडकर मुदुट बनाए जा रहे थे। उनने मोचा कि कलियाँ बहुत दिनों की रखी हैं, विकती नहीं हैं मी इन पूजाके दिनोंमें मुक्ट विक जावेंगे। इन तीनोमेसे जो चाहता था कलिया वह तो दु खी होना हुआ विचार रहा है कि हाय में भ्राधा घन्टा पहले भ्रा जाता तो बनी बनायी कलिया मिल जाती। जो मुकुट चाहता था वह वडा प्रमन्न हुग्रा कि लो ग्रभी १० मिनटमे ही मुकुट नैयार हुमा जाता है। जो खाली सोना चाहता था वह न तो हिंपत था ग्रीर न दु मी था। उसको मुकुट रहता तो, कलसिया रहती तो, सबमे जान्ति थी, सबमे उपेक्षामाव था ये जो तीन प्रकारके भाव हैं वे उत्पाद, व्यय, धीव्यकी दृष्टि वताते हैं कि एक कल-सियाका व्यय देखकर दु ली होता, दूसरा पुरुप मुकुटका उत्पाद देखकर सुस्ती होता श्रीर तीसरा सबमे स्वर्णत्व देख रहा, वह न कलिसयोके व्ययसे मुख दु स करता श्रीर न मुक्टके उत्पादसे सुख दु ख करता, उसके तो सर्वत्र उपेक्षा भाव हैं।

पर्यायके लक्ष्यमे मोहका काररात्व-इनी प्रकार जिनके पर्यायदृष्टिकी मुख्यता रहती है और जो उस पर्यायके लक्ष्यमे सुघार विगाड तकते रहते हैं, उस पर्यायके लक्ष्यमे इतना वढ जाते हैं कि उपचारसे ही मोह हो जाता है, अर्थात् इस वस्तुके कारण सुधार होगा इसलिए सचय करें ऐमा व्यामोह हो जाता है तो वे परिप्रही व इखी वन जाते हैं। वैसे तो जैसे द्रव्यत्वका खण्डन करके पर्याय नहीं पकडना उचित है, वैमे ही पर्यायका खण्डन करके द्रव्यत्वको नहं मानना चाहिये, क्योंकि द्रव्य और पर्याय दोनो तत्त्व ऐसे हैं कि द्रव्यके विना पर्याय नही रह सकता श्रीर पर्यायके विना द्रव्य नहीं रहता है। जैसे वचपन, जवानी, टुढापा इनमें ही तो मनुप्यत्व राजता है। यदि मनुप्यत्व ही न मिला होता तो वचपन, जवानी, बुढापा ये कहा पर विराजने। इन तीनो दगाग्रोंके विना मनुष्य कुछ नही है ग्रौर मनुज्यत्वके विना तीनो दगाएँ कुछ नहीं हैं।

स्वमावके श्रपरिचयमे श्रनेक कल्पनायें - इन पदार्थीके स्वभावको जाने विना इस लोकको दृष्टिमे इसके निर्णयकी श्रनेक कल्पनाएँ होने लगती हैं। कोई यह कहते कि ईश्वरने जगतको वनाया है, कोई यह कहते कि इसके लिए तीन देवता नियत है। एक दुनियाको वनाता रहे, एक दुनियाको मिटाता रहे ग्रीर एक दुनियाको रन्ना करता

रहे। देसो भैया, तीनो देवनाग्रोका काम प्रत्येक ग्रगु ग्रगुमे, प्रत्येक पदार्थमे स्वत सिद्ध हो रहा है। श्रथवा यो कहलो कि प्रत्येक पदार्थ त्रिदेवतामय है। वे तीन देवता हैं—उत्पाद, व्यय ग्रीर घ्रीव्य। नो यह त्रिदेवत्व प्रत्येक पदार्थों ग्रपने ग्राप वसा होता है।

पदार्थों में चलाचलता—ग्रव इस त्रिपुटीने यह निर्णय किया जा रहा है कि इसमें जो चलपनेका श्रद्धा है वह है पर्णयहिष्टमें पर्णयके द्वारा, श्रीर जो ग्रचलपनेका श्रद्धा है वह है प्रवारतमें द्रव्यहिष्टके द्वारा। मो पदार्थ जितने हैं सब चलाचल हैं। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो चत्र हो हो श्रीर कोई पदार्थ ऐसा नहों है जो मात्र श्रचल हो। जिसके चलपना रच भी न हो वह श्रमत् है श्रीर केवल चल भी ग्रमत् है। यदि कुछ है तो वह चताचल है। पदार्थोंका चलपना जुदे जुदे प्रकारका है। जैमें पुद्गलमें चलपना इस तरह है कि वह विसक गया, मिट गया, वरवाद हो गया, चला गया, जड गया श्रादि। श्रीर्भेजीवका चनपना यो है कि लो श्रव कोच हुया, लो श्रव मान श्रा गया, नो श्रमी मुख था, श्रव दुख ग्रा गया, ग्रमी तक प्रसन्न या ग्रव श्रप्रमन्न हो गया, श्रभी तक कपायमें था, लो श्रवं श्रकापायमें पहुंच गया। गुग्रस्थान, जीव ममाम ये सब जीवके चलपने है। ये श्रुवं चीज नहीं है। मिद्ध श्रवस्था भी तो महण चल होती है।

सिद्धोंकी गुद्धता—िन द्वांके गुएस्थान नहीं है, क्योंकि मिद्ध गुएस्थानातीन हैं, वे गुएस्थानसे ऊपर होते हैं। इसी प्रकार मिद्धोंमे मार्गएगावोका भेद एक एक रिह्त वाला चलता है, सिर्फ कुछ ही मार्गएगावोका रिहत वाला भेद नहीं चलता। जैमे कि ज्ञानमार्गएगामे मिद्ध भगवानके ज्ञानमार्गएगाका कौनसा भेद हैं ? केवल ज्ञान। दर्शनमार्गएगामे दर्शनमार्गएगाका भेद केवलदर्शन है ग्रीर सम्यक्त्वमार्गएगामे क्षायिक सम्यक्त है। ग्रन्य मार्गएगावोंके भेदोंमे सिद्धोंके रिहतपना है। जैमे गितमार्गएगामे गित रिहत, इन्द्रियमार्गएगामे इन्द्रिय रिहत ग्रादि, यो वह मुक्त ग्रात्मा गुएस्थान श्रीर जीव ममामोंने व मार्गएगावोंसे परे है सो वह भी पर्याय है, वह द्रव्यपना नहीं है। द्रव्यपना तो वह है जो कि ग्रनादिकाल से ग्रनन्तकाल तक एक स्वरूप रहता है।

त्रिकाल व्यापक व सर्वं दशाश्रोका स्रोत—ग्रव त्रिकाल व्यापी सर्वं पर्यायोके न्त्रोतरूप एकम्बरूप श्रात्मद्रव्यकी खोजमे चले। जिस प्रकार—िक एक जीव है वह निगोदमे था। वहाँ से निकलकर त्रम पर्यायमे श्राया, उसमे भी उत्कृष्टकाय मनुष्य हुग्रा, फिर वहाँ मुनि वना, फिर ग्ररहत ग्रव-थामे पहुँचा, फिर सिद्ध हुग्रा। कितनी दशाश्रोसे यह जीव गुजरा, पर उन सव दशाश्रोमे जो एक ही रहा, एक ही स्वरूप रहा, वही द्रव्य है। उन दशाश्रोमे एक रूप क्या रहा ? चैतन्य, चित्स्वभाव। वह

चित्म्वभाव, चैतन्य, ज्ञायकस्वभाव ग्रात्मद्रव्य हं उसकी दृष्टिसे जीवको देखां तो सर्वत्र वही है।

द्रव्यवृष्टिका चमत्कार—यह द्रव्य होट इननी तीष्टण होती है कि सनेक आवरणोको भेदकर ठीक अन्तरमे एक्सरेड नमान पहुंच जाती है। जैसे किसी हड्डीका फोटो लेनेवाला यन्त्र, एक्सरा फोटो लिए जाने दाले व्यक्तिके वस्यादिको भेदकर याने सूई चुभोकर नहीं, किन्तु फोटोम न लाकर मात्र उस हड्डीका ही फोटो लेगा। देखो भैया, एक्सरा एक अजीय यान्त्रिक यत इनने सावरणोको भेदकर, उनके कितने अन्दर पहुंच गया। इसी प्रकार द्रव्य दृष्टि एक्सरा लेनेवाले यन्त्र से भी अविक पैनी है।

यदि द्रव्य दृष्टि होगो तो वह द्राय दृष्टि न नो निगोद अवस्थाको ग्रह्ण करेगी, न इन्द्रिय अवस्थाको ग्रह्ण करेगी, न मनुष्य अवस्थाको ग्रह्ण करेगी, न मुनि अवस्थाको, न अरहतको, श्रीर न निद्र प्रभूको अवन्थाको ग्रह्ण करेगी, किन्तु इन सव पर्यायोको भेद करके अर्थात् इन सव पर्यायोको न ग्रह्ण करके मान एक युद्ध चैतन्यको ग्रह्ण करेगी। गो जिन दृष्टिका गुण गुप्त हो गुप्त है, काम ही गुप्त ह, गुप्त होकर गुप्तको, अव्यक्तको भी ग्रह्ण करले, ऐमी दृष्टि ग्राज तक मोही समारी जीवको नही प्राप्त हुई। इमी कारण जगतके जीव विपयोमे रित करते हुए अव तक रुलते चले आ रहे हैं। इन विपयोमे जो मीज है, वैभवका उपयोग है, श्रच्छा श्रच्छा रूप देखना है, इन्द्रियविपयोका भोगना है ये सव इस जीवने श्रनन्त वार पाये हैं। इन विपयोका सव वृतान्त श्रनन्तो वार सुना है, परिचयमे श्राया है, इन्हीमे यह रचा चला श्राया है किन्तु निज एक्टवकी दृष्टि इमको कठिन हो रही है।

पर्यायदृष्टिका फेर—भैया, जीवलोनको विपयोकी वडी जानकारी है, दौड दौड कर खूटा तोड कर, दूटा तोटनेदा रतलय यह है कि जीव चाहे धार्मिक वातावरणमें भी आ गया हो, चाहें जानको प्रगतिमें लगा हो, चाहें जानी विरक्त मत जनोंका सग पाकर कुछ अपने उद्यारण लक्ष्य भी कर चुका हो, पर भीतर ही मोह यदि उठ खडा हो जाता है तो वेदना वढ जाती है। यो मोहके ही कारण जीव अपनेको बन्धनमें करके धार्मिक वातावरणका ध्यान छोडकर विपयोंमें धुसने लगता है, मो धार्मिक खूटोको तोडकर विपयोंको और प्रवेश करता है। कुछ नियम ही ले लें, प्रतिज्ञा भी ले लें, फिर भी भीतरमें ऐसा मोहका धक्का लगता है कि नियमका, ब्रतका त्याल गीएकर जिस तरहसे मौजमें रह तकें, चलवेको दौडते हैं। तो वह सव वात क्या है ? पर्यायोकी दृष्टिका फेर है।

निर्विषयपराड मुख दृष्टिकी विषयोन्मुखता—द्रव्य का जिसे परिचय नहीं,

जो द्रव्यको ही पर्याय मानले कि यही नव कुछ है, ग्रपने ग्रापको पर्यायस्वभावरूप माने स्रोर ग्रन्य पदार्थोंके पर्यायको भी निज वभाव माने तो ऐसी पुरुषोकी हिष्ट चूँ कि मोही है, सो विषयोको ग्रोर ही जायगी क्यों क उनका उपयोग तो निविषय, निश्चल एक स्वस्य ज्योतिर्मय ग्रात्मतत्त्वनो देखना ही नहीं है।

युद्धिकास व स्वाभाविक समानना — जैसे कि निर्मल जलको ग्रीर जलके स्वभावको ग्रगर जानोगे तो एक लक्षण ही मिलेगा। स्वच्छना, निर्मलना उम जलमे हैं ग्रीर इस जलमे भी वच्छना स्वभावमे है। तुम्हारा स्वभाव ग्रीर परमात्माका विकास ये दोनो एक स्वच्य हैं। इसी कार एसे छात हम ग्रीर भगवानमे द्रव्यत्वसे कोई छन्तर नहीं है। ग्रन्तर तो यह है कि भगवानमे केवल शुद्ध विकास ही दीखना है ग्रीर यहाँ प्रशुद्ध विकास। वहाँ देखो प्रश्चा निकास, यहाँ देखो इसका ग्रपना विकास, तो उसके विकासमे ग्रन्तर है ही। उनका विकास है ग्रन्तानन्दमय ग्रीर हम लोगों का विकास है क्लेंडामय, दुखमय, सुक्षमय, नसारको श्रवस्थाग्रोमय, यह ग्रन्तर है हममे ग्रीर उस प्रभुके विकासमे। प्रभुके विकासमे ग्रीर हमारे स्वभावमे मेल करें तो एक है, प्रभुके स्वभावके समान ही हमारा स्वभाव है पर हमारे विकासमे ग्रीर प्रभूके विकासमे समानता नहीं है। मो जिस स्पसे ग्रानेमे हम प्रभूके नमान हैं उस स्वभावके लक्ष्यको लेकर चलें तो शान्तिका मार्ग मिल सबना है।

जीव श्रवस्थितता र अनवस्थिततामे अनवस्थित—श्रव तक यहाँ यह कहा गया है कि जीव द्रव्यम्पसे तो अवस्थित है श्रार पर्यायके रूपसे अनवस्थित है श्रयान् जव द्रव्यत्वपर दृष्टि देते है तब यह प्रतीत होता है कि वहीका वही जीव है श्रीर जव पर्यायपर दृष्टि देते है तब भिन्न-भिन्न प्रतीन होते हैं। जो मुबह था वह दोपहरको नहीं है श्रीर जो दोपहरको था वह मामको नहीं है। जो इम भवमें हैं वह श्रयले भवमें नहीं, जो पहले भवमें था वह श्रव नहीं। इम तरहमें इम जीवको श्रनवस्थित कहने हैं। इमका श्रनवस्थितपना तो स्पष्ट जाहिर है। कभी पश्र हुए, कभी पत्नी हुए तो पश्र पक्षी इन्पादि भी वदलने रहते हैं। जीवका श्रनवस्थितपना विल्कुल स्पष्ट नजर श्रा रहा है श्रीर श्रवस्थितपना नजर श्रा रहा है। कीडे हो गये, मकोडे हो गये, मर गए, कुछ श्रीर हो गए, यह श्रनवस्थितपना विद्यद नजर श्रा रहा है। तो यहाँ जीवनमें श्रनवस्थिनपना क्यो हुशा ? इमकी श्रनवस्थितपनाका क्या कारण है ? इम वातको यहाँ प्रकट करने है।

तम्हा हु गान्य कोई मभावनमवट्ठिदोत्ति ससारे ।

मसारे पुगा किरिया नमरमागास्य दव्वस्स ।। १२० ॥

इस समारमे कोई ऐमा नहीं है जो स्वभावमे श्रवस्थित हो, श्रयीत् जो एक रूप

चल रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तवन ससार परिम्रमण करने वालेको याने संगारी जीवकी विभाव क्रियाको कहते हैं।

शुद्ध जीवकी श्रव्याकृत श्रनविस्थितता — परमाथसे देखो तो पर्यायदृष्टिसे शुद्ध जीव भी श्रनविस्थित है पर उसे श्रनविस्थित यो नहीं कहते कि उनका प्रतिक्षण शुद्ध-शुद्ध परिण्यमन चल रहा है। श्रनवि थतपना तो वहाँ कहा जाता है कि जिसके परिण्यमनमें भेद नजर श्राता है। उनके परिण्यमनमें भेद नजर नहीं श्राता है फिर भी जो पर्याय पूर्व नमयमें है वहीं पर्याय उत्तर समयने हो ऐसा तो मुक्त जीवोंके भी नहीं है। हाँ उनके समान समान ही पर्याय होनी है। वह पर्याय दूसरे क्षण हो ऐसा नहीं है, क्योंकि द्रव्यका स्वमाव ही है कि प्रतिक्षण ऐसा इसका परिण्यमन होता ही रहता है। सभी द्रव्योमें श्रपना-श्रपना पूर्व पर्याय विलीन होता है श्रीर उत्तर पर्यायका उत्पाद होता है। यह तो पदार्थना स्वरूप ही हैं, वस श्रन्तमेंद यह हो गया कि उपाधि न होनेसे श्रीर श्रपने श्रापका शुद्ध विकास होनेसे जो भी परिण्यमन परमात्मामें चलते हैं वे नमान समान परिण्यमन चलते हैं।

प्रभुके ज्ञानमे कालकृत विकल्पोंका भी श्रमाव — ज्ञानवलके द्वारा इस समय त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त अर्थ को जानलें तो अगले समयमे भी ज्ञानवलमे इतना ही जान लेंगे, उसके जानने मे भेद नही पडता है। इतना भो तो उसमे घुमाव नही है कि इस समय जिस पदार्थको जानते हैं अगले समय मे उसने भेद रूपसे जानें, इतना भी उसमे चुमाव नही, इनका मीघा परिएगमन है। जैसे कि मोटे रूपमे लोग कह देते कि जिस चीजको इस समय वतमान रूपमे जान रहे हैं उस चीजको श्रगले समयमे भूत रूपसे जानेंगे श्रौर जिसको श्रभी भविष्य रूपमे जानते हैं उसे वर्तमान रूपमे जानने लगेंगे यह भेद भगवानके ज्ञानमे नहीं है। इतना निर्मल निर्विकार ज्ञान हैं, प्रभु का कि वह जानता सब वही है जैसा जो पदार्थ हैं किन्तु किसी भी प्रकार का भेद करके नहीं जानता।

कालकृत ग्रविकल्पताके लिए क्षेत्रकृत ग्रविकल्पताका एक उदाहरण — भैया एक उदाहरण लेलो । जैसे यहाँ गेहूंके कई दाने रखे हैं उन मारे दानोको तो देखलें ग्रीर यह ख्याल न लायें कि इस दानेके पहिले यह दाना रखा, इसके पहिले यह रखा । इम तरहसे क्या कोई जान नहीं सकता है ? जानते हैं । जितने दाने रखे हैं सवको जान लिया ग्रीर जाननेमें भी वे ठीक ढगमें याने ज्ञेयाकारकी निवृत्तिमें क्रम तो ग्रा गया मगर जाननेकी क्रियामें क्रम नहीं ग्राया कि वह जाननेमें भी विकल्प करता हो कि इसके पहिले यह पर्याय है, इसके वाद यह पर्याय है ऐसा उनके जाननेमें क्रम नहीं है ग्रीर जिम तरहके पदार्थ हैं उस तरहका जान लेना हो रहा है।

इनवे लिये यह उदाहरण काफी है कि गेहेंके दाने सब एक-एक करके रहे हैं, यह हम मब जान जाते हैं पर उसमें यह इम नहीं लगाते हैं कि इसके पहले यह रखा, इनके पहने यह रखा। गेहेंका ढेर वाजारमें रखा हो उसको हम जान नगे और जो कुछ जान रहे हैं वह उसके श्रविश्व जान रहे हैं। रखे है इस वगलमें दाने धीर जानते हो उस वगलमें, ऐसा ती नहीं है। सब देख जान कर यह भी विरुट्प नहीं है कि इस दाने के बाद यह दाना, इस दाने के बाद यह दाना। जैसा है नैसा जान लिया, फिर भी विवल्प नहीं है। यह है जानकी उदारताका चमत्कार।

इन प्रकरशामे बात यह बताई जा रही है कि पर्यायदृष्टिसे कोई भी पदार्य अवस्थित नहीं है, अनवस्थित है। परमारमपदार्थ अनदिश्यत यो नहीं कहे जाते कि उनके पूर्वोत्तर पर्यायमे भेद नहीं है, नमानता है, बैमी ही बैसी पर्याय बनती है। बैर, इम प्रकरशामे नैमारी जीवोका वर्शान चन रहा है कि इम ममारमे कोई भी जीव ऐमा नहीं है जो स्वभावमे अवस्थित हो, इस वाक्यका कितना ही अर्थ नगाते चने जायें उन ममारमे अर्थात् ममन्त पदार्थ ममूहमें कोई मा भी पदार्थ ऐमा नहीं है जिसका ऐमा न्वाय हो कि वह तो परिशामन ही न करेगा, निश्चल ही रहेगा। जिसमे परिशामन नहीं है ऐमा नोई पदार्थ नहीं है मो यह कह रहे है कि जीव पदार्थ द्रव्यरूपमे अवस्थित है और फिर भी पर्यायोंके स्पम अनवस्थित है। द्रव्यको यहाँ मामान्य माना और पर्यायको विदीप माना। मो पदार्थोंको भी सबको निरखते जावो, सब पदार्थ मामान्यस्पने सबस्थित है अरीर विशेष इपने अनवस्थित हैं।

स्रमावका प्रतिपादन कर के जो विस्तृत वर्णन चला उसको सुन कर भगवान जिनेन्द्र देवके शासनकी दृष्टियों को किसीमें किसीको मिला कर विद्यावतों ने जो घारणा वनाई उसमें कितने मार्ग दिक्वाई देने लगे कि जीव श्रह्म है, स्रपरिणामी है, क्षिणिक है, इंश्वरकृत है स्रादि । मो भैया, पदार्थका मूल स्वरूप श्रवश्य ज्ञान कर लेना चाहिए । जब पहिने रेल गाडी चली थी तो सुनते हैं कि जब रेलगाडी निकले तो हर गांवों के लांगोंकी मींड उस रेलगाडीको देखनेके लिये निकले कि कौन मी श्रजीव चीज है । रेलगाटीके पहिले हिस्सेको देख कर लोग कहते थे कि यह जो काला-काला लगा है इसमें देव हैं सौर वही देव इसको चलाता है । श्रच्छा जब स्रम घीरे-घीरे मिट गया तो श्रव वे यन्त्रकी ठीक-ठीक बात जान गए । पहिले जानते थे कि कोई देवशक्ति है जिसमें यह चलती है, पर ध्रव जानते हैं कि इसमें पानी है, कोयला है श्रीर भाप वनती है तब यह चलती है । । कोई देवता चलाता है, श्रव यह स्रम नही है । जब पदार्थ गत परिण्यनशीलताको विशेषता समक्रमें नहीं श्राती तब किसी श्रन्यको कत्ती

खोजनेका श्रम किया जाता है। पदार्थ है श्रीर परेएानते हैं, ये ये वातें पदाथमें तन्मय होकर शुम्फित हैं। में हूँ श्रीर परिएामता हूँ। यदि परिएामन नहीं तो वह है ही नहीं। जो है नहीं वह परिएामेगा क्या। है का श्रीर परिएामनका ऐसा परस्परमें श्रनिवार्य समन्वय है।

है और होते का श्रविनाभाव—भैया, म-क्रतभापाके विद्वान जानते हैं कि एक धातु है श्रम्, "ग्रस् मृवि" जिसके वर्तम न कालके रूप चलते है श्रम्ति स्त मिन्त, जिमका श्रथं हिन्दी मे होता है, हैं, हैं। पर श्रक्तिका श्रमली श्रयं क्या है ? अम्, भृवि, श्रम् का श्रयं है भू श्रयांन् होना। भू का श्रयं क्या है ? भू का श्रयं वनाया गया है भू सत्ताया। श्रव भू का श्रय है श्रम् वा श्रम् का श्रयं है भू। भू के वर्तमान कालमे रूप चलते हैं—भवति, भवत , भनिता। इनना श्रयं है—होता है, होते हैं। तो ऐसा परस्पर श्रयं प्रदानका तात्पर्थ क्या निकला कि है, होता है विना नही है श्रोर होता है, हं विना नही है। है का श्रयं ले लो छोच्य श्रीर होता है का श्रयं ले लो उत्पाद व्यय। माने जो नही है वह हो श्रोर जो पहिले था वह मिटे श्रीर नया होने व पुराना मिटने पर भी वही का वही रहे। तो होता है का श्रयं है छोच्य। छौच्य उत्पाद व्ययका वहिष्कार कर दे तो छोच्य का श्रभाव हो जायगा श्रीर उत्पाद व्यय छोच्य का वहिष्कार करदें तो उत्पाद व्ययका हो नाश जाय। यही है भेदवाद व श्रभेदवाद की वात। श्रभेदवादने उत्पाद व्ययका श्रविनाभाव जाने विना यह श्रनयं हो गया।

जीवलोककी भ्रनविस्थितताका हेतु ससार—यहाँ कहा जा रहा है कि पदार्थं द्रव्यत्वके रूपमे अवस्थित है भीर पर्यायके रूपमे अनवस्थित है। सो जिस कारण यह जीव ग्रवस्थित है भीर भ्रनविस्थित भी हैं सो उस कारण यह मालूम पटना है कि ससारका कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो स्वभावमे अवस्थित ही हो। इस ममारमे जीवलोकमे जो श्रनविस्थितपना श्राया है उसका हेतु क्या है ? ससार। यहाँ समार का जो अर्थ श्रभीष्ट है सो श्रागे कहेगें।

श्रवस्थित ही श्रनवस्थित व श्रनवस्थित ही श्रवस्थित—श्रव यहाँ वनलाते हैं कि यह अनवस्थितपा जीवमे स्वय ही वना हुआ है, क्यों कि यह जीव मनुष्यादिक पर्यायों रूप है। कोई मनुष्य हो गया, कोई तियं क्च हो गया, कोई देव हो गया, कोई नारकी हो गया, कोई सिद्ध हो गया। सो पर्याय तो वदल गयी, किन्तु उस जीव को पर्यायके रूपमे देखों तो जीव स्वरूपमे श्रावस्थित है। यह स्पष्ट श्रनवस्थितपना केवल ससारी जीवों में देखा जा रहा है। क्या दृश्या कि द्रव्यमे जो परिएति हुई वह तो परिएगाम हुआ, सो पूर्व परिएगामका त्याग किया और उत्तर परिएगामका ग्रहगा

किया। यह हुआ एक कार्य, जीवमे भी यह कार्य एक ही समयमे पाया जाता है। (१) पूर्व दशाका त्याग श्रीर (२) उत्तर दशाका ग्रह्ण।

कार्यका स्वरूप—भैया, जो वन्तुको उत्तर दशा है वह तो है उत्पाद रूप और जो दर्व दशा है वह है व्यय रूप । पूर्व दशाका त्याग करना और उत्तर दशाका ग्रह्ण करना ऐसी जो जीवमे वात है उस ही का नाम एक कार्य है। कार्यका ग्राश्य उत्पाद और, व्यय दोनोसे है। उसको ही परिणाम कहने हैं। भीर यह परिवर्नन रूप परिणाम ससारका स्वन्प है कि इन विचित्र पूर्व पर्यायोका त्याग भीर उत्तर पर्यायोका ग्रह्ण होता रहता। ऐसा परिणामन होनेका कारण नसार परिणाम है अर्थात् इस नमाररूप हेतुसे जीव ग्रवस्थित नहीं है। सो भैया, यह जीवद्रव्यके रूपमे ग्रवस्थित है परन्तु पर्यायके रूपसे ग्रवस्थित है। इस वस्तु स्वरपकी दृष्टिसे ग्रनेक जिज्ञामावो का समाधान हो जाता है। इम सृष्टिका कारण कीन है। इस उत्पादव्यय ध्रीव्यात्मक एक मत्तामे जो रचा गया है उमही पदार्थमे परिणामनशीलताका स्वभाव पडा है, जिमके कारण मृष्टि होती रहती है।

प्रतिक्षणपरिणमनशीलता—िकनने ही पदार्थ ऐमे है कि जिनको हम नहीं जानते मगर वे प्रपना परिणमन एक क्षण भी नहीं वन्द करते। सारे जगतको रचने का ग्रविकार एक को हो, तो इननी वडी व्यवस्था करते हुए मे यदि चौथाई पदार्थीका स्थाल न रहे तो वहाँ क्या गजव हो जाय? वस्तु निञ्चल हो जाय, ग्रवस्थित हो जाय। निमित्त नैमित्ति भाव व पूर्वोत्तर परिणमन योग तो होता ही रहना है। घडी विल्कुल ठीक चलने वानी हैं, विगडी नहों है चाभी लगाकर भरकर घर दो, उस घडीका व्याल भी न रहे मगर वह घडी ग्रपना ही काम कर रही है।

पदार्थों को परिएामनशीलतामें ग्रपने ही द्रव्यत्वका प्रमाव—इन जगतमे जिनने मी पदार्थ है वे नव निरन्तर परिएामते रहते हैं। मेरु पर्वतके नीचे रहने वाली मिट्टी या रन्न इन्यादि भी सत् है ग्रीर वे प्रतिक्षण परिएामते रहते हैं। वहाँ किमी की गित नहीं है, वे दिखने नहीं हैं, किन्तु वे स्वय प्रतिक्षण परिएामते रहते हैं। तो मत् होनेके कारण जीवका स्वमाव निरन्तर परिएामते रहनेका है। ग्रशुद्ध उपादान इसमें है तो जैनी—जैनी उपाविका निमित्त पाता है उस —उस पर्यायमे वदलता रहना है। जीवके यो ग्रनवस्थित होनेमें हेनु क्या है? ग्रन्तरगमे तो स्वयकी योग्यता ग्रीर वहिरगमे उपाविका सान्निध्य।

भैया जो मनुष्य है वह यदि मर कर पक्षी हो गया तो कहते है कि हाय, यह तो गजर हो गया। भैया, मैंने क्या किया ? अरे! कारण कहीं दूदने हो, जो मरकर पक्षी हुए तो अपनी ही करतूतोंसे हुए। जो दु खी हाता है वह अपने ही किसी कारणसे दु खी होता है। श्ररे दु खोका देनेवाला किमे वाहर ढ्ढते हो? क्या तुम्हें कोई दूसरा दु ख देता है? तुम खुद ग्रपनेको दु खी कर लेते हो। श्रपने हो श्रन्तरग को तको, उसमे ही दृष्टि दो, उसमे ही लगाव रखो, परके लगावको छोडो, तो दुर्गति व दु ख दोनोका अन्त हो जावेगा। दु खोका कारण वाहर कहाँ ढूढते हो?

दुत की उपादानसे प्रादुमूं ति.—यदि कभी तुम्हे दु ख मिलेगें तो तुम्हारे ही द्वारा तुम्हे दु ख मिलेगे । ऐसा सत्य निश्चय करलो कि दूसरे पदार्थोसे हमे दु ख नहीं मिलता है। कभी-कभी यह कहेगे कि अरे मैंने कोई भी गलती नहीं की, फिर भी इस दुष्टने मुफ्तें दु ख दिया। मैं रच भी अपराघी नहीं रहा, किन्तु इस दुष्टने मुफ्तें वहुत अधिक दुखित किया। भैया! किसी दूसरेने मुफ्तें दुखित नहीं किया किन्तु तुमने स्वय अपने कपाय भावके परिगाम वनाये, इसीसे तू दुखी हुआ। इसने स्वय अपनी अशुद्धिसे, अपनी अज्ञानतामे अपने ख्याल बना करके दु खी अपनेको बना लिया है। इसका कारण वर्तमानका अपराध है और परम्परासे देखों तो पुराना अपराध कारण है। वर्तमान अपराध तो यह है कि तुम स्वभावमे हटकर, अपनी एकत्वहष्टिसे हटकर वाह्य पदार्थोमें लग गए हो, यह तो है वर्तमान अपराध, और पूर्व अपराध क्या है कि इसने पूर्व समयमे कोई दुराचार किया जिससे इस प्रकारका कर्मवन्च हुआ, जिसके उदयकालमे ऐसा ही स्थान मिला, ऐसा ही निमित्त प्रमग हुआ कि जो अब भी दु खी होना पड रहा है।

चाहे पूर्वकी वार्ते सोचो, चाहे वर्तमानकी वार्ते सोचो, दुखी होनेका कारण तो तेरा ही अपराघ है। दूसरेके अपराघसे कोई अन्य दुखी नही होता। इसने अपने दुखी अज्ञानके कारण, अपने अपराघके कारण ही अपनेको वरवाद कर लिया है, अपनेको वना लिया है। सो अपनी प्रत्येक वातकी अपनेमे दृष्टि वनाओ तो अपनी सारी समस्याएँ यही हल हो सकती हैं। इस ही प्रकारका यथार्थ ज्ञान ही मोक्षके मार्गमे ले जाने वाला है।

स्रपने श्रापका ही स्रपने ग्रापमे प्रत्येक जानन — यह ससार परिएामात्मक है। जीवोका यह ससार जीवोंके परिएामस्वलप है। जब ग्राप भ्रपने मनमे प्रसन्न रहते हैं तो वाहर भी सब लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं। जब ग्राप ग्रपनेमें दु ली रहते हैं तो दुनिया भी कुछ दु लमय प्रतीत होती है। कारए। यह है कि हम बाहर कुछ नहीं देखा करते हैं, न बाहर जाना करते हैं। जानते हैं तो वास्तवमें हम हमने ग्रापकों ही जाना करते हैं। तो जिस रूपमें हमने ग्रापकों जाना उस व्यवस्थासे ही हम बाहरी पदार्थोंका व्याख्यान कर रहे हैं, वैसा ही ज्ञेयाकार होता है। इस कारए। जो भी समक्षमे ग्राता है वह सब जैसा है तैसा समक्षमे ग्राता है। मतलब यह है कि

हम परको जानते तक भी नहीं तो भ्रव श्रीर वातकी चर्चा ही क्या ? जब भी यह जीव श्रपनेको दू सी श्रनुभव करता है तब किसी भी कारएमें कुछ भी निमित्त लेकर संकट श्राने क्यालमें बनाता है। बाहरमें देखों तो वहाँ उसके विरुद्ध कुछ नहीं हैं। मेरे श्रनुकून भी कुछ नहीं होता, तो विरुद्ध भी क्या होगा।

भ्रममे विचित्र प्रदर्शन '— जैसे कोई वहमी श्रादमी किन्ही लोगोपर कुछ वहम कर नेता है श्रयवा लोगोंको कुछ भी उसके वारेमे पता नहीं है, सबकी हिष्टमे वह गुद्ध है, मरल है, ठीक है, लेकिन यह वहमी श्रादमी कुछ वहम कर—कर के सक्टोंमे पड़ा हुश्रा है कि उसे श्रपना दिल थामना ही कठिन हो रहा है। वाहरमें कुछ बात भी नहीं है पर बहमी अपनेमें स्वय दु खी है। यह सब एक मोहका वहम है। हम जिम प्रकारका वहम करते हैं श्रयीत मोह करते हैं, स्थाल बनाने हैं वैमी ही बात कुछ भी बाहर नहीं है। हम माह करते हैं श्रीर उसमें विकल्प भी रखते हैं कि हमारे वे दो चार श्रादमी कैसे हैं ? ठीक हैं, बड़े प्रिय हैं ये हमने केवल मोहके परिगाम बनाये। वे हैं क्या ऐसे ? नहीं हैं।

ममतासे भी ममत्व होनेका श्रमाव—भैया! मैंने सोचा कि ये मेरे हैं तो क्या ये मेरे हैं न्या ये मेरे हो गए नहीं हुए। ये वे ही है, उनका स्वरूप उनमें है, उनका चतुष्ट्रय उनमें है। श्रयांत् वे श्रपने ही परिएामनसे परिएामते हैं, अपने ही मावमें मन् हैं, अपने ही प्रवेशमें रहते हैं श्रपने ही गुएा पर्यायके श्रधिकारी है, उनसे वाहर उनका बुछ नहीं है। वे मेरे जरा भी नहीं है। सच-मच निरखों तो जरा भी गुजाटण नहीं है कि कुछ भी श्रन्य मरा हो जाय। वे कोई भी मेरे नहीं होगें, कोई भी मेरे नहीं हो गें, कोई भी मेरे नहीं है। वहाँ तो कुछ वात ही नहीं, पर वहमी लोग वहम करके, मोह करके, ख्याल करके महान् दु ख कमाते चले जा रहे हैं। यदि सोचों कि ये मेरे हैं, वडे भले हैं तो वया मेरे मोचनेसे ऐसा हो जायगा ? नहीं। वे भले हो सकते हैं तो श्रपने खुद में ही भले हो मकते हैं, दूमरोंसे वे भले नहीं हो सकते हैं।

परिराममान पदायंको पर्यायमे ग्रसरका व्यपदेश .— किसी भी पदार्थका दूसरे पदार्थोपर कोई ग्रमर नही पहता। यहां तो जिनपर ग्रसर पढा है उन परिराममान पदार्थोको ही यह कला है कि वे योग्य पदार्थोका निमित्त पाकर ग्रपनी कलाके द्वारा श्रपनी परिरातिसे श्रपने ग्रापमे ग्रपना ग्रसर कर बैठते हैं। केदल उममे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है इस काररासे व्यावहारिक भाषामे यह कहा जाता है कि यह श्रमर उसका पटा है, पर वास्तवमे परिरामनेवाले पदायके म्वरूपने ही श्रपने ग्रापमे यह श्रमर उत्पन्न किया है।

यद्यपि यह ग्रमर स्वभावसे नहीं जा, स्वरसन नहीं जठा, उसके ग्रस्तिवत

मात्रके कारण नहीं हुआ, तथापि हुआ तो उसकी परिण्तिसे, याने योग्य निमित्तकों सिन्निधिमें यह असर खुद ही से वन वैठा। ऐसे निमित्तनैमित्तकसम्बन्धको देखकर यह कहा जाता है कि यह असर उसका है। जो पदार्थ जिस रूप परिण्मित है उनहीं परिण्मिनका नाम असर है और वह असर अयीन परिण्मिन उस पदार्थने उम ही की परिण्तिसे होता है।

मैया, जो मुछ मेरा है वह मेरे ही क्षेत्रमें है । मेरी दुनिया, मेरा नसार, मेरा परिएामन मेरे मे ही है। यह परिएामात्मक ससार है। इस लोकमे नजर ही श्रीर क्या श्रा रहा है ? परिएामात्मक पदार्थ ही यहाँ नजर श्रा रहे हैं। परिएामात्मक पदार्थ के समूहका नाम लोक रखा गया है। इस परिएामात्मक मसारमे पुर्गल कर्मका क्लेश कैसे हो गया, जिससे कि उन पुर्गलोंके विपाकसे मनुष्यादिक पर्यायात्मकता हो गई है, श्रयांत् मनुष्य, पश्, पक्षी इत्यादि नाना विकार स्पता हो गई है।

पुद्गलोंका श्लेष कैसे हो गया ? इस प्रश्नका उत्तर — द्रव्य कर्मके नम्बन्वका क्या कार्ण है, इस प्रश्नका उत्तर इस गायामे गिंभत है। जो भी यह नंसारनामक प्रात्माका विभावात्मक परिणाम है वही पुद्गल कर्मके व्यका हेतु है। ग्रन्योन्य पदार्थमे परस्पर कर्नु कर्मभावका न होना ग्रीर निमित्तनैमित्तिक्सम्बन्धका होना ये दोनो ही वार्ते ग्रकाट्य हैं, ग्रीर इन दोनो वातोके विपय दो प्रकारके हैं—कर्नु कर्मभाव न होनेकी वात ग्रपनी निश्चयहिंद वने विना समक्रमे नही ग्रा सकती ग्रीर निमित्तनैमित्तिकसम्बन्ध होनेकी वात ग्रपनी व्यवहारहिंद वने विना समक्रमे नही ग्रा सकती। निश्चय ग्रीर व्यवहार दोनोका जो विपय है उसे निश्चय हिंद जैसा उपयोग वनाकर देखो तो वह समक्रमे नही बैठना। ग्रीर उससे लाभ न होकर हानि ही होती है।

निश्चयका प्रपना स्थान — भैया, वातें दोनों नयोकी सच है। बगा यह सत्य नही है कि ज़ीव केवल अपने परिग्णामोका ही क्तां है। अपने परिग्णामोके द्वाराही करता है, अपनी ही शिवतसे करता हैं और उस परिग्णमनका जो फल है उनको यही अनुभवता है। क्या यह वात सत्य नहीं है ? खुद ही कर्ता है, खुद ही कर्म है, खुद ही कारण है, खुद ही कर्मफल है। किसी भी जीवको ले लो, निगोदको उदाहरणमें ले लो, मनुष्यको उदाहरणमें ले लो, प्रभुको उदाहरणमें ले लो, सव तरफ यही वात है कि चारोकी चारो वातें सव जीवोमे है। जैसे यह जीव जो मनुष्य पर्यायके रूपमें है, यह क्या करता है। यह अपने मनुष्य पर्यायके योग्य परिग्णामको करता है। राग हो, द्वेप हो, विकल्प हा, कुछ भी हो, परिग्णामी अपने ही परिग्णामको करता है।

तो नर्ना यह मुद्र हुम्रा, भ्रपने ही उम विभावको किया तो वह कर्म हुम्रा, उसने भ्रपनो हो परिरातिने किया तो यही कारण हुम्रा। दूसरे पदार्थोंका इसमे कुछ म्राता ही नहीं, उनका मुक्तमें भ्रत्यन्ताभाव है। सो दूसरोके द्वारा तो नहीं किया, भ्रपने ही द्वारा किया, तम जो किया उसमे गति किमकी वनी ? फल किसने पाया ? राग परिराम किया ना इमने, तो उसके फलमे कलेश हुए, भ्राकुलताएँ हुई, क्षोम हुए, उनको इमने ही तो मौगा, ये मारी वात उसपर ही तो बीती, भ्रतः कर्मफल भी यह म्वय हुमा।

सिद्धपरिएातिका श्रमेददर्शन — श्रव सिद्धोंमे कर्तृकर्मभाव देखो-वह मुक्त प्रमूत्वा करता है ? करनेके माने परिणमन करना। य परिणमति म कर्ता, य परिगानो भवेत् तन्कर्म । या परिएति क्रिया सा व्यमपि भिन्नं न वस्तुतया । जो परिग्मता है यह कर्ता है। जो परिग्णाम है वह कमें है श्रीर जी परिग्राति है वह किया है। वास्तवमे ये तीनो भिन्न-भिन्न द्रव्यमे नही होती है। सिद्ध भगवान किस रूप परिग्गमना है ? वह प्रमु गुढ़, म्बच्छ, जान, दर्शन, ग्रानन्द रूप परिग्णमता है। जो उनका स्वभाव परिएामन है वह उनका कमें है श्रीर उन कमेंका कर्त्ता वह प्रभु स्वय है। श्रीर, यह परिरामन किनके द्वारा किया गया है ? निज शक्तिके द्वारा किया गया है। जो प्रनन्त चतुष्टयका गुणानुवाद करता है उनके द्वारा सिद्धोका कुछ क्या ? हम उन्हे जान पार्वे तो क्या, न जान पार्वे तो क्या वह जैसा ज्ञानमय, ग्रानन्द-मय है सो ऐमा ही उनका परिग्णमन उनकी ही परिग्णतिके द्वारा होता है, सो कारग भी वही प्रमु हुग्रा। जो परिएामन हुग्रा उन परिएामनका प्रभाव किमपर हुग्रा? चन परिगामनका फल किमको मिता ? उन्हीं को मिला जो अनन्त आनन्दमय हैं, उनके ही कर्मका फन श्रानन्दका श्रनुभव है, सो कर्मफल भी वही हुग्रा । यथा यह वात नत्य नहीं है ? सत्य है। यह निरचय दृष्टिमे एक ही सत् को निरसकर परिरामनके व्यान्यानका विधान है। किने कहते हैं सत्य ? सत्मे होने वाली वातको मत्य वहते हैं।

व्यवहारका श्रपना स्यान—अत्र दूसरी श्रोर चलो। व्यवहार दृष्टिसे देखो, यह किलिविलाता हुश्रा सारा जीवलोक जो यह वन गया है वह क्या केवल श्रपनी सत्ताके कारण वन गया है ? श्रयांत् यह जीव सत् है इमिलए यह रागो भी हो गया, ऐमी वात नो नही है। युक्तिमिद्ध वात यह हैिक जितना भी विभाव होता है, वह चाहे जीव पदार्थोंमे हो चाहे श्रजीव पदार्थोंमे हो, उमका परिएामन उसके स्वरूपसे है, किन्तु पर उपाधिक मिन्धान विना विभाव विल्कुल होता ही नही है। इस उपाधिने कुछ नही किया, बीचमे निरचयदृष्टिकी वात श्राती जा रही है, पर प्रसग श्रव व्यवहार दृष्टिका किया जा रहा है। सो यह विदित होता है कि कर्मोदय विना किसी जीवका विभाव

हुम्रा हो ? ऐसा कही नही हाता। । विभावरूप पिरिणमते हैं तो उन वाह्य पदार्थों को सिनिद्धि पाकर परिणमते हैं। द्रव्यका स्वभाव परिरणमनशील है, उसका वाम परिणमनका है। वह परिणमनकी हठ किए है, यह जीव भी परिणमनका हठ विए हुए है, विशेषिक प्रत्येक सत्मे परिणमनका स्वभाव पढ़ा हुम्रा है। मो वह परिणमना है, जिन्नु परिणामविशेष पर उपाधि हुए विना नहीं होते, क्या यह सच नहीं है ?

निमित्त नैमितिक सम्बन्ध होनेपर मी कर्नृ कर्म मावका श्रमाय — विज्ञानिद्ध वात यह है कि जैसा उपादान है, जैसी योग्यताका है, निमित्तका मान्निच्य पाकर उपादान उन परिएातियोंको वना लेता है, उन परिएातियोंको रूपसे उत्पन्न हो जाता है। ये सब बातें भू ठी हैं क्या ? भूठ नहीं है, फिर भी मव 'कुछ जान लेनेके वाद अपने हितपयमे हम आगे वढें तो उपयोगरूप कदम कैसा वढना चाहिए ? इसमें भी विवेक करना बहुत जरूरी है। उसका उत्तर एक ही शब्दमें है कि हम अपने आप जैसे स्वभाव रूप हैं वैमी दृष्टिमें अन्तम्तत्त्वमें वढें तो हमें हित मिन सकता है। हम अपने स्वभाव दृष्टिमें जिम प्रकार वढ सकते हैं इसको मिद्ध वन्नेम ये नय दृष्टियों सहायता किया करती हैं। प्रयोजन और काम तो हमारा स्वभावदृष्टिमें रहनेका है। इस कामके लिए निश्चयका आध्य वनाया।

निश्चयनयका प्रयोजन स्वभावोन्मुखता—देखो भैया, ग्रशुद्ध निश्चयनयकी नीमा मे अपनी ही परिएातिसे अपने ही आपमे अपने आपको यह इन-इन (परिएामोव्य कर रहा है। मात्र उसके देखने पर, परका ख्याल नहीं रहता, आश्रयभूत पदार्थोंका आलम्बन न रहे, ऐसी स्थितिमे चूँ कि ये रागादिक विकल्प परमे ही दृष्टि करके ऊवम मचापाते थे, सो इस निश्चयकी दृष्टिमे उनको सहारा न मिलनेमे ये शिथिल हो जाते है। ऐसी स्थितिमे अशुद्ध परिएामनकी दृष्टि छोडकर हम स्वभावके स्पर्शमे जा सकते । हाँ अशुद्र-परिएातिकी दृष्टिद्वारकी श्रपेक्षा शुद्ध परिएातिकी दृष्टिद्वारमे स्वभावको नुगमतया पहिचान लेते हैं। श्रशुद्धनिश्चयद्दिष्टि करके स्वभावको पहिचानना कुछ कठिन होना है, पर शुद्धनिश्चयद्दष्टि करके स्वभावकी पहिचान सरल होती है। प्रयोजन नव, निश्चयनयोका यह है कि परम शुद्धस्वभावकी श्रोर भूकाव वने। श्रनन ज्ञान, अनन्त दर्शन आदिक जो परिएामन है इन परिएामनोको यह ही जीव करता है, अपनी परिएातिसे किया करता है। इस तरह शुद्ध निञ्चय दृष्टिका विषय दृष्टिमे लेनेके पश्चात् निश्चय पद्धतिसे स्वभावतक पहँचना (जरा सरल हो जाता है, वयोकि उनके जपयोगमे त्रशुद्व परिएामन नही था, शुद्व परिएामन है त्रीर यह स्वभावके अनुरुप है। यदि सीघे स्वभावसे हम जाना चाहते हैं तो श्रागे वढकर जब परम शुद्धका श्रालम्बन किया तो उसका तो साक्षात लक्ष्य स्वभावका है। वह वन सका तो हम स्वभावदृष्टिमे

एकदम नाक्षात् श्रा जाते है। स्वभावदृष्टिमे श्रानेका प्रयोजन इन निश्चयनयोने सिद्ध कर दिया।

इस प्रकार उन स्वभावका दृढ श्रम्यासी कभी-कभी व्यवहारनयसे तकता है। तो उन नयोंने भी स्वभाव दृष्टिका काम निकालता है। ये रागादिक है, ये तो मात्र यात्माके स्वभावसे नहीं होते। ये श्रात्मा ग्रपने सत्मे तो टकोत्कीर्णवत् ज्ञायकस्वभाव है। यह नाटक वना तो उपाधिका निमित्त पाकर वना। श्रात्मस्वरूपमे यह नाटक है ही नहीं। ऐसी दृष्टि गद्दावों तो श्रीर श्रिषक शुद्धताकी पहिचान हो। इस तरह व्यवहार करके कर क्या रहे हैं कि सारे परिशामनोंको स्वभावसे हटा रहे हैं श्रीर यह नमभमं श्रारहा है कि यह मव नाच मिथ्या है। यह तो विपाकजन्य है, इसमे ये हुए कैंसे? इन व्यवहारनयका उपयोग श्रपनी स्वभावदृष्टिकी धुनको लेकर यह ज्ञानी वर रहा है।

श्रव परिणामात्मक ममारमे श्राखिर पुद्गलकर्मका यह दलेप क्यो हो जाता है [?] जिममे मनुष्यादिक-पर्यायमयता होती है। इमका कारण क्या है [?] उमका कारण क्या है [?] उमका कारण क्या है [?] उमका कारण वताने के लिये टम गाथामे समाधान किया जायगा।

नोट -(इमके वाद १२१ वी गायाका नोट न हो सका ।)

परमार्थसे देखा जाय तो ग्रात्मा द्रव्य कर्मका कर्ता नहीं है। ग्रात्माके साथ सबसे ज्यादा घनिष्ट चिपका हुग्रा पदार्थ है द्रव्यकर्म याने ज्ञानावरणादि म कर्म हैं। जैंमे वहते हैं ना, कि यह घरसे चिपका हुग्रा है, कुटुम्बसे चिपका हुग्रा है, मो यह तो दूरकी चीज है, पासमे तो यह कर्म ग्रीर गरीरमे चिपटा हुग्रा है। सबसे घनिष्ट मम्बन्ध ग्रात्माका चिपके हुए ज्ञानावरणादिक म कर्मोंमे है। मो इस गायामे यह बतला रहे हैं कि यह ग्रात्मा घरको क्या करेगा, गरीरको क्या करेगा। कुटुम्ब परिवार को क्या करेगा। यह ग्रात्मा तो इन कर्मोंको भी नही करता है। ये कर्म म्बय ही परिग्रम जाने है, जबिक ग्रात्मामे विभावों का निमित्त मिलता है।

निमित्त नैमित्तिक मावका लोकहण्टान्त — जैमे यह चौकी अगुलीकी जैसी छायान्य परिएाम गयी, छायान्य परिएाम गयी, छायान्य परिएाम गयी, इसका मतलव यह है कि परिएामी तो यह चौकी ही है किन्तु इसमें यह हाथ निमित्त मात्र है, यह हाथ चौकीको छायास्य नहीं परिएामा देता, यह चौकी ही स्वयकी परिएातिसे छायान्य परिएाम गयी है। इसमें हाथ निमित्त है, हाथने इस चौकीको कुछ नहीं किया, कुछ ऐमा ही मेल है कि हाथका निमित्त पाया और यह जगह छायान्य परिएाम गई। हाथका आकार मुक्का बनाया तो मुक्कान्य परिएाम गई, कछुवा बनाया हो कछुवारूप परिएाम गई, और विल्ली बनाया तो विल्लीस्य परिएाम गई। जैसा ही निमित्त होता है बैसा ही यह छायान्य परिएामता जाता है, फिर भी हाथने इस छायाकों नहीं परिएएमाया है।

दृष्टान्तमे निमित्त नैमितिक भाव—इसी प्रकार द्रव्यकर्मकी भी वात है। ग्रात्मा कार्माण्यगंणायोको ज्ञानायरणादिस्प परिण्माता नही है, परन्तु ऐसा ही यहाँ निमित्त नैमितिक सहज मेल है कि जहाँ ग्रशुद्ध भाव ग्राया तहाँ कार्माण स्कन्य कर्म स्प उद परिण्म गया। यह एटोमेटिक काम चलता है। चेतन या ग्रचेतन कोई भी परको परिण्माता नहीं, इस पदार्थसमूहको करनेवाला किसीको मानो तो उस परिण्मानेवालेको किसी चीकका ध्यान न रहे, कोई चीज रह जाय, किमी चीजकी खतौनी ठोक न बैठे तो ग्रव्यवस्था हो जायगी, किन्तु निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धमे श्रव्यवस्था नहीं। जहाँ ग्रात्माने विभाव किया तो ग्रात्मा मदिरमे हो, चाहे जगलमे हो, जैसा परिण्मन किया वैसा बन्धन वैंघ जाता है, कर्म ग्रण्ने ग्राप परिण्म जाता है। परमार्थसे देखो तो ग्रात्मा, द्रव्यकर्मोंका कर्त्ता नहीं है।

परिगामो नयमादा सा पुग किरियत्ति होदि जीवमया। किरिया कम्मत्ति मदा तम्हा कम्मन्स गृदु कत्ता ॥१२२॥

ग्रात्मा स्वय परिग्रामनस्वरूप है। ग्रात्मा ही क्या, जितने भी पदार्थ हैं वे सब निरन्तर परिग्रमते रहते हैं। सो वह जो ग्रात्माका परिग्रमन है वह ग्रान्मा ही तो है। हाथ ग्रगर टेडा मेडा किया गया तो यह टेडा मेडा होना हाथ ही तो है कि ग्राँर कार्ड ग्रलग चीज है ? जो भी परिग्रमन किया वह वही द्रव्य तो है, दूमरा द्रव्य नहीं है क्योंकि जो परिग्रमनेवाला है वह ग्रपने स्वयके परिग्रमनका कर्त्ता होता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ ग्रपने परिग्रमनसे ग्रभिन्न है।

दृष्टान्तपूर्वक उत्पाद व्ययका श्रिमिन्नत्व व कर्तृ कर्ममाव — भैया, एक हप्टान्त है कि एक बुटिया थी राटा कातने वाली। राटा कातते-कातते उसका तकुवा टेडा हो गया। सोचा कि किसी लोहारके पास जावें और मीचा करवालें। लुहारके पास पहुँची श्रीर कहने लगी कि भाई मेरे तकुवाका टेडापन ठोक पीट कर निकाल दो। तुमको दो टका देंगे। लुहारने टेडापन निकाल दिया। तकुवा सीचा हो गया। श्रव लोहार कहता कि टेडापन निकल गया ना? लावो दो टका। तो बुटिया कहती है कि जो टेडापन तुमने निकाला है वह हमे दे दो। जैसे लाइटमे वैट्री भराने जाते हैं तो नई भरानेपर पुरानी वापिस लेनेका तो श्रविकार है ही। बुढियाने कहा—माई । जो टेडापन तकुवाका निकाला है वह टेड हमको दे दो। श्रव वताश्रो तकुवाका टेड दे दिया तो पैसा काहेका। टेड न दे तो दाम नहीं देती। वह तो एक श्रखण्ड पदार्थ है, उसमे पूर्व पदार्थका व्यय होता है श्रीर उत्तर पदार्थका उत्पाद होता है। वह पूर्व पर्याय कही चली गई क्या? नहीं, तकुवामे विलीन हो गई। इसमे टेडी श्रवस्था थीं, श्रव टेडीपनकी श्रवस्था तकुवामे विलीन हो गई, क्योंकि उसमे पदार्थका नया

विशेष प्रकट हुआ, है मो पुराना विलीन हो गया । होता रहा सब उसीमे, उससे भिन्न कोई चीज नहीं है । ग्रात्माका परिएामन ग्रात्मामे ही है ।

श्रपना परिएामन ही श्रपना कार्य — भैया, जो जोवोका परिएामन है वही जीवोका कार्य है। श्रीर वह कार्य जीवमयी है, श्रन्य नहीं है, जीव स्वरूप है। क्यों कि सभी पदार्थ श्रपने परिएामस्प परिएामते हैं। श्रात्माका काम क्या है? श्रात्माका काम भाव करना है। हम श्राप क्या कर रहे हैं ? केवन श्रपने विचार, केवल श्रपनी परिएाति । वाहरमें जो कुछ होना है वह उन पदार्थों की परिएातिसे होता है। होता स्वयं जगत परिएाम, में जगका करता क्या काम। जगतकी परिएाति स्वयमें होती है। में उन परिएातियों का करने वाला नहीं हूँ श्रयीत् नवका परिएामन श्रपनेश्यने परिएामनमें होता है। श्रार तुम श्रपने ५-१०-१२ मालके वच्चेकों कही कि पानी ले श्रावो। यदि वह बेलता होगा तो खेलमें लग जावेगा, पानी नहीं लावेगा। तो श्रापका वच्चोपर भी श्रविकार नहीं हो मकता है, क्यों कि उनकी परिएाति उनमेही है। श्रमी कोई सोचे कि इन नीकरोपर मेरा श्रविकार है तो ऐसा सोचना सही नहीं है। नौकरों श्रुद्द की काम करते हैं, वे मालिकका कुछ काम नहीं करते हैं। मालिकके कहने से वे काम नहीं करते। जब नौकरों के मनमें न रहे तब वे जवाव दे देते हैं कि हिसाव करलो। मो श्रव समक्ष गए ना सव, कि श्रपने ही परिएगों मों सव परिएगित हैं।

अमकी आमकता—भैया, यह अम ही मसारको रुलाने वाला है, जो यह विय्वास वना है कि पर पदार्थों मेरा अधिकार है। ऐसा भूँठा विद्वास ही दुख देने वाला है। देखों भैया—इसरोका मोह देखकर उनकी वेवकूफी जल्दी समभमें आ जानी है। दूसरोको देखकर कहने कि यह देखों घनके पीछे परेगान है, पर खुदकों नहीं देखने। यहीं तो पर्यायवुद्धिकी वात है, जितने खेल हैं वे सब दृष्टिक खेल हैं, तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाय तो आनन्दमन्तता हो जाय। और, अगर दृष्टि निर्मल नहीं रहनी तो दुखमें दूबे हुए रहना ही पडेगा।

दृष्टिके अनुसार सृष्टि होनेका नियोग—एक वार राजाने मंत्रीसे पूछा कि यह तो व तलावों कि अपने राज्यमें भले लोग कितने हैं और बुरे लोग कितने हैं ? तो वह मंत्री राजासे कहता है कि मंत्री भले हैं और सभी बुरे हैं। राजाने कहा कि ऐसा कैंसे ? जो बुरे हैं वे भले कैंसे ? जो भले हैं वे बुरे कैंसे ? मंत्रीने कहा कि हम वतलावे गें। तो मंत्रीने दो चित्र एकसे ही स्त्रीके समभो या पुरुपके, वनवा करके जैसे घटाघर होता है ना, वहीं ले जा कर एक चित्र रख दिया और सूचना लिख दी कि इस चित्रमें जिस भाई को जो चीज बुरी लगती हो उसमें निशान लगादे और

श्रपने साइन करदे। वहुतसं लोग श्राए, देखते हैं कि इसमें कान ठीक नहीं, इनमें नाक ठीक नहीं, १०-२० श्राए सव इस फिराकमें रहें कि इसमें बुरी चीज बया है ? सभीने कुछ न कुछ बुराई बताई श्रीर श्रपने माइन करिंदए। बुरी लगी चीज पर नियान लगा दिए। दूसरे दिन उसी प्रकारका दूसरा चित्र रख दिया श्रीर लिख दिया कि इस चित्रमे जिस भाईको जो चीज श्रच्छी लगती हो उसमें नियान लगादे श्रीर श्रपने साइन करदे। दूसरे दिन जो फोटो रखा या उसमें जरा भी श्रन्तर न या, पर वे ही लोग जो पहिले बुरा बताते थे सोचने लगे कि इसमें श्रच्छी चीज बया है सभी ने उस पर निशान लगाया कि इसका कान श्रच्छा है, इसका नाक श्रच्छा है श्रीर अपने साइन कर दिए।

वे ही लोग जो पहिले बुरा बतलाते थे अब अच्छा बतलाते हैं, ऐमा दिखाकर मत्रीने राजासे कहा कि महाराज देखिए जब हमने बुरी दृष्टिके लिए कहा तो सभी ने बुरी दृष्टिमें देखा और जब अच्छी दृष्टिके लिए कहा तो सभीने अच्छी दृष्टिमें देखा। सो जैसी दृष्टि करो वैसा ही दीखता है। अब इन ससारी जीबोमें देख लो ये अमकी दृष्टि करते हैं तो रुलते फिरते हैं। चाहे जहाँ रहे घरमे या दूकानमें, यह विचार करो कि अनेको दिन हो गए बाहरी पदार्थोंकी बाते करते करते, बाहरी पदार्थोंको अपना मानते मानते, पर अबतक लाभ क्या रहा? जीवमें कपायकी भावना न आए और यथार्थ श्रद्धाकी बात न्यायकी बात आवे तो समक्षों कि अब प्रेरेणा जगी है। अगर ऐसी प्रेरणा जगी है तो समक्षों कि धर्मका फल पाया है।

श्रन्त शुद्धि विना धर्म कहाँ—भैया, श्रन्त शुद्ध प्रेरणा विना तो धर्मकी धुन भी एक मोहका कार्य है। मन्दिरमे पहुँचते हैं तो भक्ति भावसे भर जाते हैं, पर जब मन्दिरसे निकलते हैं तो भिखारीको भीख भी नहीं देते श्रीर कहते, जा, जा, हट, हट। सत्य लक्ष्य विना श्रनेक प्रकारके कपाय जागृत हो जाते हैं। जब मन्दिरके श्रन्दर रहते है तो केवल मन्दिरमे पार्ट श्रदा करते है श्रीर जब सस्थामे श्राते हैं तब सस्थामे भगडे किया करते है, सस्थाका, समाजका पार्ट श्रदा करते है। तो यह मनुष्य जहाँ रहता है बही श्रपना पार्ट श्रदा करता है। गाँठमे कोई मौलिक चीज लेकर यह जीव उतरा है वया ? मालूम होता है कि कोई मौलिक चीज लेकर यह जीव नहीं उतरा है।

कल्याएका कारए मौिलक दर्शन — हे आतमन् । मूलमे ख्याल होना चाहिए कि हमारा काम तो 'सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन श्रौर सम्यक्चारित्रका है। सो हम इस प्रकारके काम करते रहे जो कि आत्माके अनुकूल पड़ें। कितने ही पार्ट ऐसे अदा किए जाते हैं कि स्वाध्याय भी कर रहे होगे जाप भी कर रहे होगे, , ऐसे भी पार्ट अदा करते हैं, विना स्नान किए खाना भी नहीं खाते, सव कुछ श्रम करें किन्तु पार-

मार्थिक कल्याग्रामय वह एक बात ता नहीं रहीं। एक नम्कार ही ऐसा पट गया है कि विना स्नान किए खाना नहीं खाते, श्रम्य भी बाह्य पवित्र वृत्ति करते। भैया, मन्दिरमें इस प्रकारके भाव लेकर जावों कि भगवान मेरेमें जो राग श्रा गए हो वे मुभसे दूर हो। में २३-२३॥ घटे परिवार व ममताके पीछे ही परेशान रहता हूं, है प्रभो। उन परेशा नयोंसे दूर होने वा मुभसे वल प्रकट हो। यदि इस प्रकारका रयाल वरों तो शान्ति मिल सकती है।

दुर्लम नर जन्मको सफल करने नाली एक हिंद्र — भँया, सबसे मुस्य तो यह दृष्टि वनाग्रो कि मै श्रात्मा सबसे निराला केवल स्वम्पमय हूँ श्रीर जो कुछ मैं करता हूँ मात्र अपनी ही भावनाग्रोने करता हूँ। श्रपने भावोके श्रतिरिक्त मेरा कुछ नहीं है। यदि ऐमी दृष्टि हो ना वाहरी पदार्थोम आधिकन नहीं हो सकती है। मैं सबसे न्यारा ह, केवल श्रपने ही भावोका करने वाला हूँ, मैं ही श्राने भावोका भोगने वाला हूँ, एक चेतन मन हूँ। इन भावोमेही धर्मका पालन है। इननी वात जब देखने में श्रा जाय तो ममको कि मैंने धर्म किया।

धर्मकी निजमे उपलब्धि — धर्म श्रात्माका काम है, धर्म श्रात्मासे प्रकट होना है धीर श्रात्मामे ही धर्म मिलता है। धर्म हमारा कही वाहर नही है। व्यवहार धर्म नो हम श्रपने ज्ञानको शिशुद्र बनानेके लिए करते हैं, विषय कपायोको, श्रापदा-श्रोको हटानेके लिए करने है। सदा इतनी बात ध्यानमे रहे कि मैं सबसे न्यारा हूँ, मैं ही श्रपने भावोका कर्ता हूँ श्रीर में ही भोगने बाला हूँ। ऐसा विश्वाम होना ही धर्मका प्रारम्भिक पालन है।

श्रात्माकी परिस्तितिकयाके प्रयोगका स्यात — यहाँ यह कहा जा रहा है कि श्रात्माका कमं क्या है ? याने श्रात्मा काम करता क्या है ? श्रात्मा तो एक ज्ञाना-नन्दभावका पिण्ट है। उसमे रूप, रस, गध, स्पर्ण श्रादिक कोई मूर्तिपना नहीं है, केवल भावात्मक पदार्य है। जानना होगा, निराकुलनाका श्रनुभव होगा या विकृत श्रवस्था भी हो तो सुख दु क्का श्रनुभव होगा, वे मब भावात्मक चीजें रही। यह श्रात्मा केवल भाव वनाता है, भावके श्रलावा श्रीर कुछ नहीं कर मकता। वैभव, भोगमाधन विन्कुल भिन्न चीज है, उसमें श्रात्माका कोई स्पर्ण नहीं है। परिवारके लोग विल्कुल भिन्न हैं उनका करेगा क्या ? पर वस्तुवोमे जो श्रम किया जाता है, म्नेह किया जाता है, उमके कारस विपदा श्रपनेको उठानी पडती है।

श्रचेतनकी प्रपेक्षा चेतन परिवारसे हानिकी श्रधिकता — भैया, इस हानिके मामलेमे पूछो तो जड पदार्थ श्रपनेको उतना नुकसान नहीं पहुचाते जितना कि कुटुम्य मित्र ये चेतन पदार्थ नुकसान पहुँचाते हैं। घर है, सुन्दर बना है, श्रथवा श्रीर चीज है— जैसे घड़ी है, रेडियो है, सुन्दर है तो हम श्रपनी तरफसे, राग वढ़ता हो तो बढ़ाते हैं, घरकी तरफसे, घड़ीको तरफसे, देडियोकी तरफसे कोई अनुप्रिया नहीं होती। किन्तु कुटुम्ब ग्रादि चेतन पदार्य ग्रपनी ही खुदगर्जीके कारण ऐसी चेप्टा करत हैं कि उसको विषय बना कर हमे राग उत्पन्न हो जाये। मित्र हो, पुन हो, मनी हो, ये लोग ऐसी मोहक बातें करते हैं कि यदि कुछ ज्ञान श्राना चाहता हो, वैराग्य श्राना चाहता तो ज्ञान श्रीर वैराग्यमे बाधा पहुँच जाय। सैर यहां किसी अन्यपर क्या एहसान देना। श्रात्माके जो कार्य होते हैं वे कार्य श्रन्य सबसे मिन्न रूप हैं, उस भावके कार्यको श्रीर दूसरे करेंगे क्या? यह जीव न्वय ही स्यतत्र वस्तु होकर खुद कार्यको करता है। तो श्रात्मा ही स्वतन्त होकर श्रपने परिखामोको करता है। श्रीर, वह कार्य श्रात्माका कर्म है।

शान्तिका कारण शुद्ध ज्ञान — आत्माका कर्म ज्ञानावरणादिक नहीं है, वह तो पीद्गलिक है, भिन्न चीज है। अन्यमे यह आत्मा करेगा वया ? जनका यह करने वाला नहीं है। भले ही द्रव्यकर्म आत्माके साथ है फिर भी वह पर द्रव्य है परकी परिणितिको पर पदार्थ नहीं कर सकते। आत्मा तो केवल परिणामको करना है। चाहे अच्छा परिणाम करले, चाहे गदा परिणाम करले। यही आत्माको करतूत है। इसके आगे आत्माका कोई कर्तव्य नहीं है। परमाधंमें देखा जाय तो आत्मा अपने ही परिणामनको करता है, दूसरेके परिणामनका कर्ता नहीं है। ये जिनने जीव हैं, कोई हल्ला कर रहा है, कोई डोल रहा है, सब अपने भीतरमे अपनी कम्पनी चला रहे हैं। वडे हो, जिसका जैसा परिणामन है वे अपने परिणामनसे अपने भावोकी कम्पनी चला रहे हैं। मावोके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। यही वात जव समक्षमे आवे तो इसमे ज्ञानका जदय होता है। और जव ज्ञान उजेलेका उदय हो तो इसको शान्ति मिलती है। तो जीवकी शान्तिका कारण शुद्ध ज्ञान हुआ।

भैया, मेरा जगतमे कही कुछ नही है। मैं निलेंप हूँ निराला हूँ, अपने स्वरूप रूप हूँ, जो कुछ करता हूँ अपनेम करता हूँ। अपनेसे आगे मेरा कोई कमं नहीं है। इतनी वात समभमे आवे तो यह जीव निष्काम वन सकता है, निष्काम हो सकता है। तो यहाँ यह सिद्ध हो गया कि में मकानका तो करने वाला क्या, कुटुम्वका करने वाला क्या, मे तो द्रव्यकर्मका भी कर्ता नहीं हूँ। तब किर यह शका होती है कि द्रव्यकर्मका करने वाला कौन हुआ ? मैंने तो केवल भाव किया, कर्म फिर वन कैंने गए जो आत्माके साथ चिपटे हुए है, जिनका निमित्त नेमित्तिकसम्बन्ध चल रहा है।

द्रव्यकर्मका करने वाला कौन? —भैया, ये द्रव्य कर्म जो वनते हैं वे पुद्गलोके ही परिशामन है। पुद्गलोका जो परिशामन है वह स्वय पुद्गल ही है।

ग्रात्माका जो परिग्रामन है वह ग्रात्मा ही है। इसी तरह पुद्गलोंके जो ग्रीर श्रीर पिरग्रामन हैं वे भी पृद्गल ही हैं,। जितने भी पदार्थ होते हैं, परिग्रामनतत्त्व होते हैं, वे ग्रपने परिग्रामनस्वरूपके ही कर्ता होते हैं, तो पुद्गल एक ग्रपने परिग्रामनस्वरूपका कर्ता है। मो हम ग्रपने परिग्रामनसे श्रमन्य हैं, ग्रामिन्न हैं, पुद्गलका जो पर्याय होता है वह पुद्गलमे ग्रामिन्न है। कार्माण वर्गगावोमे जो कर्मरूप पर्याय होते हैं वे उन कार्माग्रवर्गगावोसे ग्रामिन्न हैं। तो कर्मोने कर्म का काम किया ग्रीर ग्रात्माने ग्रात्माका करता है, सबका ग्रपने ग्राप्मे परिग्रामन करते हैं ग्रीर न ग्रात्मा कर्मोका परिग्रामन करता है, सबका ग्रपने ग्राप्मे परिग्रामन ग्रपने ग्राप होता रहता है।

परस्पर कर्तुं त्वका ग्रमाव - जैने कोई दो वालक मित्र वन गए तो उन वालकोका एक दूसरे वालकने कोई काम नहीं किया, न एकने दूसरेका कुछ किया श्रीर न दूसरेने उसका कुछ किया, सब कोई अपने आप अपना काम करता है। किमी पदार्यका कभी कोई दूसरा कर्ना नहीं होता है। अगर कर्ता हो जाता तो आज दूनिया साफ हो जाती। यदि कोई पदार्थ किमी दूसरे पदार्थका करने वाला हो तो उसके करनेमे व्यभिचार क्यो श्राये कि जो करना चाहते हैं वह होता नही , सोचते कुछ और हैं, हो कुछ भीर ही जाता है। करना चाहते हैं दूसरोंके लिए खराव, पर उनके लिए हो जाता है अच्छा। कभी करना चाहते है दूसरोका भला और हो जाता है उन भलेके वावजूद भी बुरा । तुप वानककी श्रांखमें अजन सलाईसे लगाते हो उनके फायदेके लिए, पर कही हाँय डिग जाय ग्रीर ग्रांख फूट जाय तो ? तो करना तो चाहने ये भला, पर बुरा हो गया। जैसे किसींके सिरमे निसी प्रकारका रक्त विकार होगया है, वडा भारी दर्द है, श्रीर कोई टेला भारे उसके सिरपर उमको मतानेके लिए, पर यदि उन ्टेलेके लगनेसे उनके सिरमे विकारवाला खून निकल जाय ग्रीर वह ठीक हो जाय तो यह हो गया उसके फायदेके लिए। तो कोई किमीका कर्ता नही है, मभी जीव ग्राना-ग्रपना पुण्य पाप लिए हुए है, उनका काम अपने आप चलता रहता है। हम तो केवल अपना परिएामन करते है, श्रीर कुछ नही।

दूसरेको दु यो करनेके भारमे युक्को हो क्लेश होता निश्चित —देखो दूसरेको दु वी करनेका परिएगम किया, नो परिएगम हो तो किया, दूसरेको दु बी तो नहीं किया, श्रीर दु यो करनेका जो परिएगमन है वह परिएगमन मिलन है कि विद्युद्ध है। श्रपना परिएगमन मिलन करेगा तो उनका फल उसको मिलेगा कि नहीं 2 मिलेगा। दूसरेको दु खी करनेका भाव करेगा नो खुदको तो नियमसे दु खी होना ही पड़ेगा, दूसरा नोई दु खी हो या न हो। इनमें रच भी सन्देह नहीं है दूसरा दु खी भी

होगा तो उनके दु जी करनेके भावके कारण दु खी न होगा, उसका उदय ही ऐसा होगा, उनका परिणाम ही ऐसा होगा कि वह दु खी होता रहेगा। यदि किमीको दु खी करनेका प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा दु खी होजाना बिलकुल निन्धित ही है।

दूसरों के प्रति सुखकी मावनामे सुख निश्चित .— इमी तरह जो दूमरों के सुखी करनेका भाव वनाए तो यद्यपि वह दूमरा चाहे मुखी न हो क्यों कि उसका उदय उसके साथ है तुमने जो दूमरों के मुखी होनेका परिग्णाम बनाया सो वह तुम्हारा परिग्णाम विशुद्ध है कि नहीं ? विशुद्ध परिग्णाम करोंगे तो उसका फल विशुद्ध होगा । दूसरों को मुखी करनेके मावमे खुद निश्चित मुखी होगा, वहाँ दु ख न होगा, क्यों कि उसका परिग्णाम इतना सावधान है कि दूसरे जीवों को उसे खबर है और दूसरों को सुखी करनेका उसका परिग्णाम वना हुआ है। वह मावधान है, निर्मल है, इस कारगा उस जीवको मुख होगा, दु ख न होगा। तब यही सिद्ध हुआ कि अपने ही परिग्णामके कारगा अपना सुख होता है और अपने ही परिग्णामके कारगा अपना सुख होता है।

दु खपूर्वक दुःख देनेकी भावना संभव .— भैया । सुखी होनेका ही अपना काम करो, दु नी होनेका काम कयो करते हो । और भी अनुभव करके देखनो । अगर तुम दुरे परिणाम करके दूसरोंके विरुद्ध कुछ करना चाहते हो तो कहनेमें पहिले दिल काँपने लगेगा । अगर तुम दूसरेको दु खी करनेके लिए भाव बनाते हो तो पहिले तुम्हे दु खी होना पडेगा । जब तक रुदको दु खी नहीं कर लोगे, खुदको नहीं तडफा लोगे तब तक तुम दूसरोको नहीं तडफा सकते । याने दूसरोको तड़फानेके दुिंदपूर्वक निमित्त नहीं हो सकते । तो पहिले अपनेको दु खी कर पाया तो दूसरोको दु खी करनेकी वात कह सके । और जब दूसरोको दु खी होनेकी वात कह सके तो दूसरे भी जवाव देने लगे, दु खी करने लगे । इससे उसका दु ख और वढ जायगा । तो दूसरी आपित्त यह आई । तीसरी आपित्त यह आती है कि उस जातिके दुरे कर्म वनेंगे । तो उन दुरे कर्मोंका जब उदय आयगा तो आगे और दु ख भुगतना पडेगा । तो दूसरोको दु खी करनेके भावमे तो दु ख ही दु ख आयगा । उसमे सुखकी आशा न करो ।

सुक्षी रहनेका उपाय —यदि मुखी रहना चाहते हो तो दूसरे जीवोंके सुखी रहनेकी भावना अपने मनमे वनाओ। पहिली वात तो यह है। सब जीवोंको अपने से भिन्न जानकर किसीमें मोह मत लावो, यह दूसरी वात है। ये दो काम यदि करोंगे तो अपने में गान्ति वढनी जयगी। एक तो किनो जीवको दुखी होनेकी भावना करों कि सब जीव सुखी हो, कोई भी प्राणी दुखी न हो। कोई वैरी हैं, कोई विरोघी है, उमके प्रति भी यह भाव लावों कि वह मुखी रहे तो तुम मुखी हो जावोंगे। एक काम तो यह करके देखलो और दूसरा काम यह करो

गाया-१२२ ७६

कि घरमे रहने हो, वहाँ स्त्री हैं, पुत्र हं, उनके मध्य रहना होता है फिर भी सही वात तो मनमें लावों कि ये मेरे कुछ नहीं है, ये भिन्न-भिन्न सत्तावाले हैं, इनकी सत्ता इनके नाय हं, ग्रन्य किमीसे।रच भी सम्बन्य नहीं है। व्यावहारिक सम्बन्य तो इनका यो बनाया गया कि वैराग्यहीनताके कारण साधु तो वन नहीं सकने थे, महाव्रत तो पाल नहीं मकते थे, श्रीर यहाँ विपयकपायोकी वेदना सह नहीं सके, सो ऐसा वन जाना श्रावव्यक था कि चलों ग्रव देशव्रतमें ही महापाप तो छूटे, इसलिए ग्रव रहना ही पड रहा है परन्तु यहाँ किमी का है कुछ नहीं।

श्रात्माकी यथार्थ नावना श्रानन्दप्रदायिनी — में तो सबसे निराला शुद्ध चैतन्य म्त्रस्प हूँ। में अपने ही परिशामोकी करता हूँ। तो। मेरा कार्य मेरेने वाहर है नहीं। मेरा दुनियामे है क्या? केवल श्रात्मा ही मेरा है, परिशाम करता हूँ, उन परिशामोका निमित्त पाकर ये जानावरशादिक कर्म, कर्मस्प परिशाम जाते हैं। वे अपनी ही परिशातिसे परिशामते हैं। किसी एकका दूमरेके साथ करनेका सम्बन्ध नहीं है। पुद्गलमें जितने परिशामन हो रहे वे पुद्गल ही हैं। पुद्गलका परिशाम पुद्गलमें श्रीमन्त हैं। उस पुद्गलमें जो परिशामन हो रहा है वस यही उम पुद्गलका कार्य है। इसके आगे पुद्गलका कार्य नहीं है। पुद्गलके कार्य पुद्गलमय है श्रीर जीवोंके कार्य जीवमय हैं। तुम केवल मावोंके कर्ता हो, अन्यके नहीं। ऐसा विल्कुल पूर्ण नियम है कि मभी द्रव्य केवल अपने अपने परिशामन करते हैं और अपने अपने परिशामनस्प जो कार्य हैं वे उन उन स्प ही होते हैं, कोई कार्य किसी दूमरे रूप नहीं हो सकता है। हम हाय हिलाते हैं तो हायका जो हिलना है वह हायमय है कि कमण्डलमय है? हायमय है। हायसे अभिनन है। इमी तरह जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थोंके जितने कार्य हैं वे उन पदार्थोंमय हैं, अन्यरूप नहीं हैं।

भैया, जीवोकी जो क्रिया है वह जीवमय है, जीव केवल अपने भावोका करने वाला है, किन्ही अन्य पदार्थोंका करनेवाला नहीं है। इसलिए हम अपने आपमे विध्वाम जमाये रहे और सब द्रव्योको स्वतंत्र स्वतंत्र निरखते रहें। किमीके आधीन कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, किसी दूसरेके आधीन कोई दूसरा जीव नहीं है। प्रत्येक जीव केवल अपने परिणामरूप परिणामते हैं, इस तरहकी दृष्टि वन जाय तो मोक्षका मार्ग मिलेगा। छूटना है ना पर पदार्थोंसे तो-पर पदार्थोंसे छूटनेका काम तभी वनेगा जब यह मानलें कि हम पर पदार्थोंसे अलग ही है। और पर पदार्थोंमे हम मिले हुए हैं ऐसा परिणाम रखो और चाहो कि हम पर पदार्थोंसे छूट जाए तो क्या यह हो सकता है?

मुक्ति के लिए पृथयत्वमावनाकी समर्थता —यदि गगारने दूटना चाहते हो तो यह विश्वाम वनाम्रो कि हम नमारने न्यारे हैं। कर्मोंने तृटना चाहते हो तो यह विश्वाम वनाम्रो कि हम कर्मोंने न्यारे हैं, शरीरणे छुटना चाहते हो तो यह विश्वाम वनाम्रो कि हम कर्मोंने न्यारे हैं। न्यारेपनकी भावनाका परिणाम न्यारा हो जाना है। यदि न्यारापनका विश्वास नहीं है और दूटना चाहते हो तो यह भ्रयेर त्रिकाल भी नहीं हो सकता है। नत्य ज्ञान विए विना, मबसे न्यारा भ्रपने को गममे विना मुक्तिमागंका लाभ हो ही नहीं नकता। भैया, भ्रानन्द तो न्यारा रहनेगे है। प्रमन्तनाणे न्यारा रहनेका उपाय यह है कि पर पदार्थोंका यथार्थं न्वरूप नमभलो। नारे पदार्थं स्वय ही भिन्न हैं, ऐसी केवल अपनी हिंट जगाग्रो, सारे पदार्थोंने मोह हटावो तो सबसे छूटनेका उपाय वन सकता है। नबसे छूटे विना चैन न मिलेगी। जप पर पदार्थोंसे हटोणे तभी चैन मिलेगी। अपने ज्ञानको जगावो धीर भ्रपने भ्राप न्वय ज्ञान परिणातिके कारणा मुखी होग्रो।

प्रत्येक परिएामनोंकी परिएामनोंके प्रावारसे श्रीनन्तता — रैया श्राज यह प्रवचनमारकी १२२ वी गाथा आरही है जिममे यह दताया है कि श्रात्मा कर्म द्रव्यका कर्ता नहीं है क्योंकि जो भी परिएामन होता है वह परिएामन परिएामोंने श्रीनन होता है, श्रन्य द्रव्यसे भिन्न होता है श्रीर वह परिएामी परिएामस्वरूप श्रपने भावोंका कर्ता होता है। यह वस्तुमे होने वाली वात वस्तुमे हो कही गई है। जीवका जितना भी काम है जितना भी परिएामन है वह जीवमयी है। जीवका काम पुद्गलमयी हो जाय सो ऐसा नहीं होता। पुद्गलका काम जीवमयी हो जाय सो नहीं होता। जनतमे पदार्थ श्रनन्ते है श्रीर सभी श्रपनी श्रपनी गाठमे परिएामनशीलता रखते हैं श्रीर उम परिएामनशीलताके कारए। परिएामते चले जाते हैं। पर उनके परिएामनेमे एक वाम विशेषता यह है कि वे यदि विभाव रूप परिएामे तो किसी पर द्रव्यका निमित्त पाउर ही वे परिएामते हैं। श्रीर इसी कारए। जितने भी विभाव परिएामन है वे स्वभाव नहीं कहला पाते। परभावकी स्थितिमे भी परकी सन्निष्टि मान निमित्त है, वहाँ उपादान श्रपनी ही परिएातिसे परिएामता है। विभाव न्य परिएामनका यह ढा है।

निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होनेपर भी निज अस्तित्वकी दृढता—इतना होनेपर भी वस्तुके चतुप्ट नको देखो । प्रत्येक वस्तु अपने ही प्रदेशोम हैं, अपने ही गुगा में है, श्रीर अपने ही गुगांके परिगाम रखते हैं। यह व्यवस्था ६ साधारण गुगांम अपने आप हैं। इस वातको वतानेके लिए आचार्योन ६ साधारण गुगांका वर्णन किया है। पदार्थ है, न तो नही कहेंगे। "है" दिखने हैं और लगते हैं कि हैं, कुछ भी न हो और मात्र मायाजाल हो, ऐसा तो नहीं है। है, यह प्रस्तित्व गुगा कहता है।

52

वस्तुत्व गुएको समयंता—भैया । श्रस्तित्वने तो यह ही वात वतायीकि "है"। श्रीर हैं का नाम मुनकर वे पदायं उदृण्ड हो चलें कि तुमको श्रस्तित्व गुए। ने "है", दे दिया, श्राजादी दे दिया कि तुम हो। श्रव वे पदार्थ कहें कि हम किसी रूप हो। पर रूप हो जाँय, हम हैं ना ? किमी रूप हो जायें, हो जायें। जैसे कि यह घड़ी है। हम नाम लेकर न कहे, तो नव रूपकी "है" लगायेंगे हम तो। यह वस्तु चौकी है, घड़ी है, दरी है, श्रन्य श्रन्य है, ऐसो उदृण्डना करने लगे, तो कर नहीं सकता, क्योंकि उम उदृण्डनाको मिटानेके लिए दूमरा गुए। है वस्नुत्व, जो यह समकाता है कि यह अपने रूपमे तो है श्रीर परके रूपमे नहीं है। इम श्रम्तित्व गुए।के नाजायज फायदे को रोकनेके लिए वस्नुत्य गुए।ने एक कन्ट्रोल कर दिया कि वह श्रपने स्वरूपने नहीं है।

द्रव्यत्व गुएकी समर्थता—दो वातें हो जानेपर भी श्रभी काम नहीं चला। श्रयिक्षित्राक्षी वान नहीं हुई जिनमें "है" में म्वतरा हो गया। श्रयिक्षिया नहीं है नो "है" का रूप क्या है। वह नर्भून वस्नु किम रूपमें नमभमें श्राए। यदि उममें परिएामन नहीं हैं, उत्पाद नहीं है, उमका पर्याय नहीं वनता तो पर्यायरिहत तो कोई होता ही नहीं है। श्रक्तित्व श्रीर वस्नुन्वमें तो श्रमी पर्यायकों वात नहीं हुई थी, वह तो है को वात कह रहा था। श्रम्तिन्वसे हैं, वस्नुर्वमें श्रपने रूपसे हैं, परके रूपमें नहीं है। पर श्रमी पर्यायकों वात नहीं श्रायी जो कि श्रवश्यम्मावी है, क्योंकि पर्याय यदि नहीं हो तो 'हैं" का भी श्रमाव हो जाता है। मो वे दोनोंकी दोनों मिटनेकों थीं नो द्रव्यत्व गुएकों उन दोनों गुएोंकों तब्द होनेने बचाया। है, श्रपने रूपमें है, पर स्वामें नहीं है श्रीर प्रति समय परिएमता रहता है। यह द्रव्यत्व गुएकों वात वराई।

श्रगुरूनघुत्व गुणकी समर्थता—प्रतिसमय परिण्मता रहता है इतना हुकुम
मिल जानेके वाद द्रव्यत्व गुण भी उद्घारता सचा नकता है हमको तो यह सहूलियत
भिली है कि हम परिण्मित रहे। किसी रूप परिण्मित रहे परद्रव्यरूप परिण्म जायें।
क्मिभी रूप परिण्में, हम तो परिण्मेंगे। परको परिण्मा देना श्रीर पररूप परिण्म
जाना इन दोनो वातोंका श्रथं एक है। भैया, चाहे यह कहो कि पररूप परिण्म जाय,
चाहे कहो कि परको परिण्मा दे, मतलव एक है। हां, तो यो द्रव्यत्वगुण उद्घारा
मचाने लगे तो उसकी रोकथाम श्रगुम्लग्रुत्व गुणने की कि हम न लघु रहेगे श्रीर न
वजनदार। पदार्थ वजनदार कव वनते ? विवक्षित पदार्थकी पर्याय तो है ही श्रीर
उममें श्रन्य द्रव्यके गुण भी हम दिए जायें तब वजनदार वन जांयगे। तथा पदार्थे
लघु कव होंगे, जब इसकी पर्याय दूमरोंको दे दी जाय। मेरे मे श्रन्य द्रव्यकी पर्याय
भी हम दी जाय तो हम वजनदार हुए, श्रीर मेरे जो गुण हैं वे निकल कर दूसरेमें

पहुँच जायें, मेरे मे जो परिग्रातियां हैं वे निकल कर दूसरोंके पास जायें तो हम लघु वन जायेंगे। किन्तु पदार्थ गुरु लघु नहीं हैं। पदार्थ अनुरु नघु है। यह परमायके लिए कल्याग्रांके निये आव्यात्मिक कहिए, वस्तुका स्वरूप किंहए, उसकी बान चल रही हैं। अगुरु नुने क्या निर्ण्य किया है—स्पष्ट शब्दों में यह कह लिया जाय कि हम परिग्रामेंगे तो जन्द प्रतिक्षगा, मगर न परके द्रव्य रूप वनेंगे, न परके पर्याय रूप वनेंगे।

स्रोर भी सूक्ष्मतासे उस वस्तुके ही एक स्रत न्यितिमे पहुँच कर देवें तो यह यह भी नहीं हो सकता कि उसी वस्तुका एक गुगा उसी वस्तुके दूसरे गुगान्य वन जाय। उस वस्तुके एक गृहविभागकी । वात कह रहे हैं। वह द्रव्य परके गुगान्य न परिगामे परके पर्यायन्य न परिगामे, यह तो एक वैदेशिक नीति है। मेरी खुद की घरकी नीति क्या है कि एक गुगा दूसरे गुगान्य न परिगामे। एक गुगाकी पर्याय दूसरे गुगाकी पर्यायन्य न वन जाय। ऐसी ही वात है। कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। नियम नहीं बनाया जा रहा, चीज कैसी है, उसके समक्षतेके लिए यहीं उपाय है। वैसे तो व्यवहारमें देखा जाय तो कानून बनाए नहीं जाते हैं। कानून वनाए और चलाए भी अपने नहीं होते हैं। व्यवस्थामे अपने स्राप होने नायक वात क्या है? इस बातको कानूनके शब्दोमें जडा जाता है। इसके विरुद्ध यदि कानून वनाए जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। यहाँ पर भी यह नियम नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि कोई नियम बना दिया फिर उसके मुताविक वस्तुस्वरूप बना दिया। वस्तु जो है जैमा है, स्वय है, उसका ज्ञान कराया जा रहा है।

प्रदेशवत्व ग्राकी शरणता—यहा तक तो ये सव वातें चली। वस्तुके गुण सव कुछ हो पर जवतक हमें उस वस्तुका ग्राकार समक्षमें न ग्राये, ग्राकारका मतलब पौद्गिलकमें नहीं, वस्तु स्वक्षेत्रमें कितनी फैली है, यह वात समक्षमें जवतक न ग्राये तवतक वस्तु समक्षमें न ग्रायगा। इसका ग्राघार क्या है। पहिलेके दो गुणसे तो 'हैं" को सम्माला ग्रीर वादके दो गुणोंसे "परिण्मता है" को सम्माला। भैया, ये दो सास चीजें हैं कि है ग्रीर परिण्मते हैं। प्रत्येक पदार्थ हैं ग्रीर परिण्मते हैं। परन्तु जव तक इनका ग्राघार नहीं मालूम पडता ग्रीर हम जैवरदस्ती कह रहे हैं कि भैया दो वातें देखों, तो कहनेने क्या, तव तक ग्रन्य वातें भी नहीं समक्षमें ग्रा मकती है। सो उन चारोको ठीक करने का श्रेय है— प्रदेशवर्त्वगुणका। इसने वताया कि पदार्थ ग्रापने ग्रपने प्रदेशोको लिए हुए हैं।

प्रमेयत्व गुणकी ध्यवस्था—इस प्रकार वस्तुके ४ साधारण गुण हुए। लो, वस्तुकी वस्तुगत व्यवस्था वन गई, किन्तु वह जब ग्रपने ज्ञानमे ही नही, समक्तमे ही नहीं तो ममभने वाला तो जीव है उस जीवके ज्ञानमें वह कुछ नहीं है। वह सब कुछ है तब जब वह जीवके ज्ञानमें है। श्रमी इम सम्बन्धमें दो उगसे बात कही जावेंगी। पहिले तो यो ही ले लिया जाय कि मानो सब कुछ है पर उनका जानने वाला कोई नहीं है श्रयात श्रगर प्रमाता नहीं है तो क्या है। तो वे सब जब प्रमेय हो तब हैं। किन्तु इस उगमें एक प्रश्न यह हो सकता है कि माई तुम जानो या न जानो, वह तो है ही है। वह प्रमेय हो या न हो, ५ साधारण गुण तो हैं ही। श्रभी एक उगसे बात कहते हैं, दूमरे उगमें फिर कहेंगे। श्रभी तो यह बात श्राई कि कोई भी पदार्थ ज्ञानमें है तो है अन्वया "है" बताने वाला कीन है ?

इसको दूसरी तरहमें देखों कि श्रात्मा भी तो ६ साघारण गुण वाला है, उसमें यह है श्रात्मा, इसे कैंमे जानोंगे। तो श्रसाधारण गुण ये यह जान लो कि जो चैतन्यात्मक है वह है श्रात्मा। यह जानन देखनहार है, जाता द्रष्टा है, जानस्वभावी है, याने इसका काम जानना है श्रीर परिण्यमता है, जानेने हमें परिण्यमता है। वस यही जानक परिण्यमता है। जो सन् है उनका जितना हमें है वह सब जाना जाता है। क्यों जी उस मत्मे एक चीयाई जानें तो क्या ऐसा ही सकता है? नहीं हो सकता है। यह तो जाननरूप परिण्यम रहा है। इसका यह मतलव नहीं है कि कुछके जानन रूप परिण्यम श्रीर कुछके जानन रूप न परिण्यम। यह तो जितना सत् है सबके जाननरूप परिण्यमता है। फल यह निकला कि यह जानकरूप परिण्यमता है तो वह समस्त शर्य जितना है उतने के जानन रूप परिण्यता है। तव फिर सब जेय वन गए, श्रीर यह जाता वन गया। लो, यो मबसे जेयत्व मिद्ध हुआ श्रीर शात्मामें जातृत्व सिद्ध हुआ। रही विकारिस्थितिकी बात सो इस स्थितिमे तो हम सबके जानरूप नहीं परिण्यमते, मगर यहाँ तो स्वभावकी बात कही जा रही है। श्रीवर्ण खतम होनेपर वहीं विकास यहाँ श्रा जायगा। स्वभावकी बात है, स्वभावका वर्णन श्रीर पूर्ण विकासका वर्णन एक समान होता है।

स्वमाय श्रीर पूर्ण विकासकी समानताका दृष्टान्त जैसे निर्मल जलका वर्णन श्रीर जलके स्वभावका वर्णन कीजिए। निर्मल जलका क्या स्वरूप हैं? समममें श्रा रहा है, क्योंकि निर्मल जल निर्मल पर्यायरूपमें स्थित है जो विल्कुल स्वच्छ है जल ही जल है, श्रीर जो कुछ भी समभे, शब्दोंसे क्या कहे ममभमें श्रा गया। श्रव देखिए—जलका स्वभाव कैसा होता है? वही वात, इतनी ही वृत्त यहाँ कहनी पढेगी तव जलके स्वभावको समभ पायेंगे। एक कीचडवाला जल रख दें श्रीर पृष्टा जाय कि जलका स्वभाव क्या है? तो यह इतना ही दृष्टिमें श्राना चाहिए

जितना कि निर्मल जलके वर्णन करनेमे शुद्ध तत्त्व श्राया था । हम जलके स्वभावमें दृष्टि करते हैं तो उतनी बात यहाँ भी श्रा जायगी ।

दार्टान्तमें स्वमाव श्रीर पूर्ण विकासकी समानता—भैया, इसी प्रकार यह श्रातमा भी ज्ञानस्वभावी है, ज्ञानमय है इसको न्यप्ट मुगमतामे जानना है तो देखो पूर्णिविकासी ज्ञानी श्रात्माको श्रयांत् परमात्माको । परमात्मा ज्ञानस्वमावी है, ज्ञानमय है। कितना विद्याल ज्ञान है प्रभुका ? जितना सब कुठ सत् है उन सबके अर्थप्रहरण रूप ज्ञान है प्रभुका । ऐसा ही इस श्रात्माका स्वभाव है जाननेका स्वभाव है, नव जाननेका स्वभाव है। सब ज्ञेय बनेगा, प्रमेय बनेगा श्रीर यह प्रमाता है। श्रविवेवक कारण हम श्राप सबको नही जान सकते हैं, न जान, पर दुनियामे ऐसा कोर्ड सत् नही है जो किसीके ज्ञानका विषय न हो, श्रीर हो। श्रव- यह प्रमेयना भी पदार्थों भवक्य श्रा पढ़ती है।

साधारण गुणोंसे निष्कर्षं—इम तरह पदार्थों के ६ माधारण गुण होते है। श्रीर उनको देखकर यह व्यवस्था स्पष्ट पदार्थों जानती है कि प्रत्येक पदायं अपनी परिणामात्मकतामे परिणामता है। यह आत्मा अपने भावकर्मरूप परिणामता है। विकार अवस्थामे देख रहे हैं, निमित्तनैमित्तिकमम्बन्ध मी है, पर आत्मा द्रव्यक्मका कर्ता नही हैं। द्रव्यकर्मका फिर कर्ता कौन ? द्रव्यकर्मका कर्ता वही पुद्गल है, वह ही परिणामन है, और वह द्रव्य उस परिणामनमें अनन्य हैं। मगर यह निमित्त नैमित्तिक भाव स्पष्ट है कि इसमें जब इस प्रकार विषयकपायरूप परिणामन होता है तो ये कर्माण वर्गाणायें जो हैं वे खुदकी परिणातिसे कर्मक्य परिणाम जाती हैं। ऐसा ही निमित्तनैमित्तिकसम्बन्ध है। भैया निमित्तनैमित्तिक नम्बन्ध तो परका परमे है, किन्तु कर्ताकर्मभाव नही है। दुनियाको तो यथासम्भव पूरी-पूरी जान लो और फिर आत्मकत्याणके मार्गमे अधिक लगो, तब सब वार्ते मूल कर केवल एक भावात्मक अपना स्वरूप लक्ष्यमे और दृष्टिमे रखोगे। इस तरह इस गाथामे यहाँ पूज्य अमृतचन्द्र जी सूरि यह स्पष्ट कररहे हैं कि परमायंसे आत्मा द्रव्यकर्मका कर्ता नही है। आत्मविभावमे और द्रव्यकर्ममे मात्र निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, उसको लेकर आत्मा द्रव्यकर्मका कर्ता है, ऐसा कहना व्यवहारमे ठीक है।

पदार्थ श्रीर परिएानन — मैया, पदार्थ है श्रीर परिएामना है, इन दोनो बानों में ही सब तत्त्व श्रा गए। यह जीव है श्रीर परिएामता है। जीवका परिएामन जीवमय है श्रर्थात् वह जीव श्रपने ही स्वल्यमे परिएाता है। परिएामना, यह प्रत्येक जीवका स्वभाव है। वह उत्पाद व्यय रूप परिएामन जीवमे जीवके तंत्र होकर ही होता है। यद्यपि जीवमे स्वभावविषद्ध परिएामन उपाधिका निमिन्न पाकर ही होता

है, निमित्त पाये विना नहीं होता, तयापि जीवके ग्रस्तित्वकी दृष्टिसे देखनेपर देखों तो जीवमें ही कुछ वदल गया। उनकी सीमामें ही ग्रव वह विरुद्धस्प परिएाम गया। उन प्रकारके परिएामनमें जीव स्वतन्त्र होकर परिएामता चला जाता है। इस प्रकार जीवमें जो विभाव होते हैं वे जीवके तत्र होने हुए प्राप्य है।

परिणमन की स्वनन्त्रना—इम प्रकारके विकार रूप परिणमनका ढग परको निमित्त पाकर ही होनेका है, किन्तु इम वस्तुम्थितिमे तो परमार्थमे ग्रात्मा, ग्रात्म-पिन्णामात्मक क्रियाको करता है, ग्रीर पुद्गल पुद्गलात्मक ग्रपने परिणाम क्रियाको करना है। कार्माण पुद्गल ग्रात्माके परिणमनस्य भावकर्मका कर्ता नहीं है ग्रीर ग्रात्मा भी पुद्गलके परिणमनरूप पुद्गलकर्मका कर्ता परमार्थसे नहीं है।

व्यवस्थित ग्रस्तित्व — ग्राज तक यह दुनिया क्यो टिकी है ? सारे पदार्थं ग्राज नक यहाँ क्यों है ? इसी कारण है कि वे सब पदार्थं मात्र श्रपने श्रस्तित्वमें ही बनते हैं ग्रीर श्रस्तित्वमें ही व्ययको प्राप्त होते हैं। यदि कोई द्रव्य किसी पर द्रव्यमें श्रम्तित्व बनाए, परिण्मन करे, किसी दूसरे रूप बने, श्रयांत् श्रन्यरूप वनें तव तो यह उम रूप बन गया, श्रव बतलावों कि वह निज रूप रहा [कि पर रूप रहा ? कोई दूसने रूप बन गया तो सब श्रन्वेर नगरी हो जाय, श्रीर अतमे सब गडबढ़ होकर, संकर होकर कुछ भी न रहेगा। ये मारे पदार्थ ही इस बातके प्रमाण हैं कि प्रत्येक पदार्थ श्रपने-श्रपने श्रस्तित्वमें ही रहने हैं।

ज्ञानमूत दृष्टिकी महत्ता — यह चीज ज्ञानमूत क्यों है ? ऐसी दृष्टि अमृत क्यों है ? इसलिए कि इस दृष्टिके प्रतापसे मोह नष्ट होता है। लोकमे दु ख केवल मोहमे है थ्रार मोहका विनाश सम्यग्ज्ञानसे ही होता है। उसका उपाय दूसरा नहीं है। यदि एक निगाहसे देखों तो जो ये तीन कुतत्त्व हैं मोह, राग और द्वेप, इन तीनोंमें से मोहका नाण कर देना कितना मुगम है, कितना अपने आधीन है, यह वात समभमें आती है। मोहका विनाश कर लेना वडा मुगम है। राग और द्वेपका विनाश कर लेना कठिन है। राग द्वेपके विजय करनेमें तो सुगम अपना वश नहीं है, पर मोहका नाण करनेमें अपना वश है, क्योंकि मोहका नाण होता है यथार्थ ज्ञान कर लेनसे।

मोह, राग, द्वेपरूप परिएातिके सम्बन्धमे ज्ञानीकी दृष्टि — मोह कहते इसको ही हैं कि एकको दूसरेका अधिकारी समक्षता, एकको दूसरेका कर्ता मोक्ता समक्षता। ऐसी दृष्टि होनेका नाम मोह है, और जहाँ वस्तुस्वातन्त्र्य समक्षमे आया वहाँ यह दृष्टि नहीं टिक सकती कि मेरा कुछ है, इसने कुछ कर दिया है, इसका अमुक पर भोक्ता है ऐसी दृष्टि नहीं ठहर सकती है। ऐसी दृष्टिका न रहना ही मोहका नाग है। दृष्टिसे मोहका नाग हो जानेपर भी ज्ञानीको राग द्वेप सताते हैं। कुछ काल तक राग- होप सताते हैं, श्रीर ज्ञानी हैरान होता है। यह हेरानी ज्ञानीकी यद्यपि खतम नहीं होती है, उसे विकल्पोम रहना पडता है फिर भी चूँ कि रागादिक भाव द्रव्यक्रमोंके विपाकसे उत्पन्न होते हैं ज्ञानके स्वभावमें नहीं हैं सो उनसे ज्ञानी विरक्त रहता है, उनसे हटकर श्रपनी श्रीर भूकनेका यत्न करता है। ज्ञानीक पुरुपार्य करनेपर भी कुछ समय तक राग होप रहते हैं, राग होप सताते हैं सो समभो कि राग होपोंका मिटाना मोहके मिटानेसे कठिन है। जैसे एक वृक्ष खडा है, सोचा कि इसको जंडसे उखाड़ देना चाहिए, तो दो। एक श्रादमी मिले श्रीर कुल्हाड़ी श्रादिसे काटना शुरू किया तो दो तीन घंटमे गिरा देते है, श्रीर सब लोग सोचें कि इसके पत्तोंको सुखा दें, इसका हरापन खतम कर दें, जला देनेकी बात नहीं कहते। तो उसके हरेपनको मिटाने के लिए श्राप वया करेंगे, हरापन कैसे मिटेगा? वह दस पद्रह दिनोंमे स्वय मिटेगा, परन्तु जडसे उखाड़ देनेका काम इतने ही प्रोग्रामसे, इतनी ही तैयारी से दो तीन घंटमे-खतम हो-गया।

मोहको हटानेमे दृष्टिवल — मोह को हटानेके लिए यथार्थ वस्तुस्वक्ष्पको ध्यानमे लाना होगा। वस्तुस्वातन्त्र पंको ध्यानमे लानेसे मोह मिटेगा। मोह मिटाकर ही रागद्वेष मिटते हैं। ज्ञानी वार-वार ज्ञानस्वरूप ग्रात्मतत्त्वको भावनाके श्रम्याससे मोहको मिटाता है। मोहको मिटानेमे विलम्ब नही लगता है। जैसे राग धीरे-घोरे मिटते मिटते श्रन्तमे कुछ सयम वाद मिटता है जसी तरह मोह घीरे घीरे मिटाते मिटाते मिटता नही है, वह तो जब मिटता है, प्राय शोध मिटता है। वह यदि है तो ढिगसे है श्रीर मिटता है तो मूलसे मिटता है। मोहके मिटानेमे घीरे घीरेका काम नही हैं, घीरे घीरेका मिटना तो राग श्रीर द्वेषमें चलता है। सब विषोका मूल तो मोह है जिसके नशेसे जगतके जीव श्रिधक परेशान हैं।

मोहका स्तर—यह मोह है व्यर्थ का, दूसरेके मोहकी वात-जरा जल्दी समभमें था जाती है—ये भैया इतने तो वहें ब्रादमी हैं, इतने तो पढ़े लिखे हैं ब्रोर इममें इस तरहका मोह कर रहे हैं। घरमें इस तरहका मोह है, धनमें इस तरहका मोह है। देखों भाई! दूसरेकी भूल कितनी जल्दी समभमें ब्रा जाती है, ब्रोर श्रपने ब्रापमें मोहका होनेवाला नाच अपने ब्रापकी बुद्धिमें जरा देरमें "समभमें ब्राता है। यह वात एक मोटे रूपमें व्यवहारागतके नाते कही, जा रही है कि दूसरेकी भूल कितनी जल्दी ग्रहणमें ब्राती है पर अपने ब्रापकी वडी मूर्खता बुद्धिमत्ताके रूपमें समभी जाती है। कोई किसी काममें गुस्सा करता हो, धार्मिक काममें या किसी वातमें तो दूसरेकी गुस्सा अपनेकों कैसी लगती है, हम भट कहते हैं कि देखों यह मूर्खताकी वात कररहा है। कैसा गुस्सेमें तना खडा है, कैसी पीली ब्रांखें खोलता है, ब्रपने ब्रापको भूल रहा है ब्रौर

गाया-१२२ ५७

खुदको गुम्मा त्रानी है तो यह लगता है कि मैं उचित कर रहा हूँ, इसने बिल्कुल ग्रपराध किया है। मेरा पक्ष मुधारका है, वहाँ सब गलतियाँ समक्तमे ग्राती है।

तानाम्यामका वल — कोई धपने धापमे जानका ध्रम्याम कर रहा है, तो जैसे दूसरेनी वेयक्रकी नमकमें आनो है वैसी ध्रपनी वेयक्रकी कर समक्रमे आ जाय, इनना जय ध्रम्यास हो जाता है तब उस जानीके लिए ये सब विषय मुगम हो जाते है कि मेरा में ही हैं मेरा काम मुक्तमे ही है। तथा काम है ? परिएामना। उसके आगे धीर कोई काम नहीं है। परमार्थमें देखा जाय तो परिएामन होना ही ध्रापका काम है, इनना बोलने हुए भी नगीत आदि गाने हुए भी वहां देखों कि ध्रात्मा कर बना रहा है ? आत्मा जान और इच्छा ही कर रहा है। जैसी इच्छा की, उसके ध्रमुकून इस ध्रात्मामे योग हुआ, उस प्रमणमें जहां कि बहुत बोला जा रहा है, गाया जा रहा है, कुठ मगीन बजाया जा रहा है आत्माने घ्यान किया, इच्छा की, श्रीर योग किया। ये परिएातियां ध्रात्माके ग्रम्नित्वकों जेय करके, विचार करके देखा जाय तो जान इच्छा धीर योगके टग, जाननस्प कार्यकी ये तीन परिएातियां, जिन्हें भेद करके कह रहे हैं, उसमे हो रही है। पर वस्नुत उसमें जो हो रहा है सो हो रहा है। उसमें एक काम हो रहा है। उस होनेवाले एक कामकी हम कैसे बतायें, उन्हें गुएाभेद करके वहा जा रहा है कि वह जान कर रहा, इच्छा कर रहा धीर योग कर रहा।

ज्ञान, इच्छा, श्रीर योगकी निमित्तनैमित्तिकपरम्परा-इस जीवमयी क्रियाके निमित्तमे याने ऐमी ब्रात्मपरिएातिका निमित्त पाकर इस देहमे जो एक बात दोप है. वायु है जिसका शब्द कभी कभी श्रापके शरीरमे हरकत करता है, ऐसा जो तत्त्व है वह वायु उस योगके अनुकूल चलनी है जैमा कि इसने इच्छा श्रीर योग किया, क्योंकि इस अपनी प्रवृत्तिमे श्रीर इच्छा व योगमे परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है मो वह वायु चलनी है, वायुका निभित्त पाकर ये थांठ जीम श्रादि हिले थीर जैसे हारमोनियम मिनार श्रादिम श्रगुली घरनेपर हवा ग्रानेपर रगड होनेपर श्रनुकूल गन्द निकलते हैं वैसे ही यह मूख भी एक श्रनोदा वाजा वजना है। जिस तरह जीभ हिले, श्रींठ हिले उस तरह कठके माध्यममे मुखसे शब्द निकलते हैं जैंमे क, ख, ग, घ, ह, विसर्ग श्रादि कटके माध्यमसे है, च, छ, ज, भ, ग्रादि घट्द तालुके म्पर्शसे निकलते हैं, त, य, द, ग्रादि निकलते हैं दन्तम्थानमे । मूर्धामे जीभ लगानेसे द, ठ, ड, ढ, भ्रादि शब्द निकलते है, व ग्रोटमे ग्रोट मिलनेमे प, फ, व, ग्रादि शब्द वनते हैं। भैया, एक नया वाजा रेटियोमे श्रक्मर वोलता है जिसको मुनकर ऐसा भ्रम हो जाता है कि इसमे कोई एक श्रीर मुखका वाजा वज रहा है। इसमे पैच मरोडनेसे मिश्रित श्रावाज होती है, विचित्र ढगमें वोलता है, हारमोनियमकी तरहका होता है, विजलीमे चलता है, इसी तरह कुछ श्रीर श्रीर हरकर न ती रहती है जिनमे मिन्न मिन्न शब्द निकलने हैं। वे निमित्तीसे

निमित्तोकी परम्पराके द्योतक हैं। इन निमित्तोकी परम्पराकी दृष्टिसे देखा जाय तो माने सगीत, सारे भाषणमे मूलमे मूल श्रात्माका परिणाम ही उम निमित्तपरम्परा में होता है। किन्तु बहुत दूर होनेवाले परिणाममें निर्णय किया जाता है कि श्रात्मा ने यह शब्द वोला। देखों सब शब्दोंके बोले जानेका निमित्त है मुहके अगोका चलना। मुखके अगोके चलनेका निमित्त है वायुका चलना, वायुके चलनेका निमित्त है श्रात्म-श्रदेशोंमें परिस्पदका होना, श्रात्मप्रदेशमें इस प्रकार परिस्पद होनेका निमित्त है, श्रात्मामें एक प्रकारकी इच्छाका होना, इस प्रकारसे यह सब भाषावर्गणावोकी परिणातियाँ व्यक्त हुई है। इनका विदलेपण करके जो श्रात्मा श्रनात्माका भेद प्रतिमाम होता है उस भेदविज्ञानको श्रपने ज्ञानमें उतारना है।

भेदिवज्ञान सकटनाशक — यह सब प्रताप ज्ञानका है। ज्ञान न हो तो मब व्यामोह हो जायगा। इमलिए सबसे बडा नकट जीवपर मोहका है, ऐने प्रचण्ड मोह का सकट ज्ञानसे ही मिट सकता है। इसलिए मारे मकटोको मिटा देनेमे समर्थ वम्नुस्वरूपका ज्ञान है। वस्तुस्वरूपके ज्ञानके वलसे मोह मिटा कि नि शक समभ लीजिये कि स्रब सारे सकट खतम हो गए।

श्रज्ञानदृष्टिका-परिएाम — जैसे किसीके घर कोई इप्ट पुरुप गुजरागया श्रीर घरवाले वडी वेदनामे पडे हुए हैं तो मित्र, रिस्तेदार श्रादि श्राते हैं श्रीर समभाते हैं। यदि वे श्रपनी ऐसी सहानु मृति दिखायें कि वेचारा कितना श्रच्छा था, गुजर गया है, कितना प्यारा था, कितना मीठा वोलता था, घरमे कैसी मुहब्बत रखता था, ऐमा समभाते हैं तो वत्ता थो, वे दु खको वढ़ाते हैं कि काम करते हैं विदाते हैं। उसके पाम तो गये थे दु ख मिटानेके लिए पर दु ख श्रीर वढा दिया।

तानदृष्टिके परिएामनका उदाहरएा:—अगर कोई उस वियोगीको ऐसा । समकावे कि जगतमे अनेक जीव हैं, कोई किमी गतिसे आया है, कोई किसी गतिसे । ये सब अपने अपने कमोंसे जन्मते और अपने अपने कमोंसे मरते हैं। अकेले ही तो वे वैदा हुए हैं आयु पूरी हो गयी, मरकर चला गया, उससे किसीका सम्बन्ध नही है। बह तुम्हारा तो है नहीं। यदि तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास सदा रहता । वह तो तुम्हारा दूसरे जन्मका इस कारए। वैरी या जो थोडे समयके लिए आया और विकल्पका कारए। वनकर चला गया। तुम्हे दु खी कर गया। यहाँ भेद विज्ञानकी आत कही जाती है। अगर घ्यानमे वैठे कि सच तो यही है कि किसीका यहाँ क्या है। थीडे से अमते फिरते जीव यहाँ इक्ट्ठे हो गए, मिल गये पर वे हमारे नहीं हैं। उपरोक्त प्रकारसे जब जान होता है तो वेदना ज्ञान्त होती है।

वेदना मिटनेने कारए। -- वेदनाको मिटानेका प्रताप पदार्थीके स्वरूपास्तित्व

के अप्रगममे ही है। उसके प्रतापमे मोहके हटनेका प्रताप होना है। मोह टला तो मारे मक्ट दूर हो गए। उसके भीतर आकुनता थी, वाहरके अनेको सकट छाए हुए थे, पर जब मोह चला गया तो सकट चले गए। दुकानकी फिरसे व्यवस्था कर ली, नोगोसे ठीक ठीक बोलने लगा, आगे भी साफ साफ देखने लगा, सब ठीकमे काम होने नगा। यह किसका प्रताप है ? यह है मोह मिट जानेका प्रताप, और मोहके हटनेमें कारगा स्वन्पास्तित्वके अवगमका प्रताप है।

वच्चे लोग एक छोटी कहानी बोला करने है एक स्याल या उसकी स्यालिनी भी थी, न्यालिनीके गर्भ था। न्यालमे स्यालिनीने पूछा कि वच्चे कहाँ पैदा करें ? तो न्यानने बताया कि दोरके खोहमे। घेरकी खोहमे न्यालिनीके बच्चे पैदा हुए। स्यानने स्यालिनीको बुद्ध नमभा भी दिया। तब स्याल स्वय भीटके ऊपर चढ गया। म्यारिनी जब कोई शेर देने तो बच्चोको रला दे। स्याल पुछे कि बच्चे क्यो रोते है ? तो स्यालिनी कहती कि बच्चे शैरका मास खाना चाहते हैं। इस तरहमे एक. दो, चार जो भी घेर भ्राने मब हर कर भग जात थे. यह समझकर कि हमसे भी बह कर यहां कोई है। तब मब बेरोनि मिलकर यह मोचा कि यह जो स्याल कपर बैठा है उसकी नव घूनंना मालूम होनी है, चलो ग्रपन सव मिलकर उसके पाम चलें। उसे पब्ट कर मार डालें। वडें वडे शेर मिन कर श्राए मोचा कि एक पर एक ऊपर चढ कर, पान पहुँच कर पकड कर गिरा देंगे। मबने कहा बहुत ठीक । फिर चर्चा चली कि नींचे बीन रहे ? उन सबमे एक लगडा शेर था, उनका एक पैर बहुत कमजोर था। मब भेगोंने सोचा कि यही लगटा भेर नीचे रहे, क्योंकि यह दूसरेके ऊपर नहीं चढ नक्ता। नवमे नीचे लगढा घेर गडा हुग्रा। उनके उपर दूमरा, फिर तीनरा फिर चौथा ग्रादि लडे हुए। बुछ देर तक एकके ऊपर एक चढने रहे, थोडी देरमे स्या-निनीने अपने वच्चोको नना दिया। म्याल पूछना है कि वच्चे क्यो रोते हैं ? तो म्यानिनी कहती कि वच्चे लगडे शेरका माम खाना चाहते हैं। यह सुनते ही लगडा खिमका श्रीर सब धेर मद भद गिरे। भद भद गिरने श्रीर भागनेसे सब शेरोपर ऐसा श्रम हुश्रा कि वे सब फिरसे उम तरफ भाँके भी नहीं । देखों भैया, एकके खिसकने में मारे खिमक खिसक कर भद भद करके गिर पड़े उसी प्रकार मोहरूपी शेरके खिनक्नेमे मारे मकट विमक खिमककर व एकदम समाप्त हो जाते है।

सकटोंका पालक — श्ररे भाई । नय सकटो कोपाल रखा है तो मोहने पाल रखा है। जब जीव वस्तुके स्वस्थके उन्मुख नहीं होना तब मोहके अवेरेमें सारे सकट पनपत रहने हैं। समस्त सकट मोहराजाकी प्रजा है।

वस्तुस्वरपके चिरन्तन श्रम्यासकी प्रेराणाः - सब प्रकारके उपाय द्वारा

वस्तुम्बरूप भ्रपनेको ज्ञानमे लाना चाहिए, घ्यानमे लाना चाहिए, काममे लाना चाहिए जिसमे कि मोह सता न नके। वग्तु स्वरूपको पूज्यपाद उमाम्वामीजीन नन्नार्थ मूत्रमे कहा—उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्त सन्। जो उत्पाद व्यय ध्रीव्य वाना है, उत्पादके माने वनना, व्ययके माने विगडना, श्रीर घ्रीव्यके 'माने वना रहना। ये पदार्थके स्वत सिद्ध तत्त्व हैं कि पदार्थ वने रहे, विगडते रहें श्रीर वनते रहे। यदि पदार्थ वनता नहीं तो विगडना व वना रहना ये तत्त्व भी नहीं हो मकते। यदि पदार्थ विगडते नहीं तो वनना व वना रहना नहीं हो सकता। यदि वने नहीं रहते तो वनना विगडना नहीं हो सकता। विगडना नहीं हो सकता। वे अपने ही तत्त्वमे हैं श्रीर अपने ही स्वरूपमे रहकर अपनेमे ही उत्पाद व्यय करते हैं। ऐसा वस्नुगत स्वत्य स्वरूप दृष्टिमे रहे तो हम मोहमें दूर रहकर मुखी हो सकते हैं।

श्रात्मस्वरूप —श्रात्मा श्रपने श्रात्मस्वरूपसे परिशामता है। इसका वर्णन होनेके बाद यह प्रश्न किया जा रहा है कि वह स्वरूप क्या है जिम स्वरूप से श्रात्मा परिशामता है? समाधानमे पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव कहते हैं कि—

परिरामङ नेयाए धादा पुरा नेदरा तिघाभिमदा। सा पुरा गारो कम्मे फलम्मि वा कम्मराो भिरादा।। १२३॥

यह श्रात्मा चेतनास्वरूपसे परिग्णमता है श्रीर वह चेतना तीन प्रकारसे श्रिभमत है, इप्ट है, भाना गया है श्रयवा उस चेतनारूपके परिग्णमनेको तीन रूपमे देखा जाता है। प्रथम ज्ञानचेतना, द्वितीय कर्मचेतना श्रीर तृतीय कर्मफलचेतना है। चेतनाके ये साधारण परिग्णमन ससारी श्रीर मुक्त दोनो ही प्रकारके जीवोमे तथा मिथ्यादृष्टि व सम्यग्क् दृष्टिमे भी घटित होते हैं। इस प्रकार साधारण परिग्णमनका अर्थ लगानेके लिए इमकी व्याख्या की जायगी कि श्रात्मा किम प्रकार चेतनामे परिग्णमता है जिससे ज्ञान, कर्म व कर्मफल विदित होते है।

ज्ञान चेतना — ज्ञानचेतनाकी वात विल्कुल स्पष्ट ! है। जीव ज्ञानमें चेतते हैं, यह साघारण अर्थंको लेकर कहा जा रहा है। कोई विशेष अर्थं नहीं लगाना है। यहाँ यह देखना है कि जीव जानते हैं, वे जानते क्या हैं, पहिले यह वताओं ? चाहें ससारी हो, चाहे मुक्त हो, सब अपने स्वरूपकी ही वृत्ति करते हैं, ज्ञान एक गुण है और वह गुण आत्मप्रदेशोंमें ही है। आत्मप्रदेशों वाहर ज्ञान गुण है क्या किमी जीवका ? जीवका ज्ञानगुण अपने प्रदेशोंमें ही है। वह ज्ञानगिकत चाहे किमी रूप परिण्याम करे वह अपने आत्मप्रदेशीय क्षेत्रमें ही वृत्ति करेगा या आत्मप्रदेशोंके वाहर? ज्ञानशिक्तका परिण्याम आत्मप्रदेशोंमें ही जाननरूप होता है तो जानन किया आत्मप्रदेशों हुई। जहाँ ज्ञानकी किया हुई वहाँ ही तो जाननवृत्ति और जाननका

प्रयोग हुया। इस जाननने जाननको ही जाना, परखा। हा यह वात जम्बर है कि जो ज्ञान भ्रपनेको भ्रत्य प्रपोम चेनता है वह तो होता है मिथ्याज्ञान भीर जो ज्ञान चेतनको ज्ञानरूपमे चेतता है वह होता है सम्यग्ज्ञान। ऐसा, ज्ञानका परिएामन परमाथमे ज्ञानको ही चेतता है। श्रंथांत् सब जीव भ्रपनेको ही जानते हैं किन्तु जाननमे भ्रत्तर यह होता है कि कोई जीव भ्रपनेको गरीरवाला, कोई जीव भ्रपनेको परिवारवाला भीर कोई जानता है कि मैं बच्चोवाला हूँ, तो कोई भ्रपनेको ज्ञानमान्न जानता है। ये जाननरूप परिएातियोंके नाना रप है। मैं परिवार वाला हू ऐसा जानकर भी उमने हूँ शब्दमे भ्रपनेको ही जाना, भ्रत्यको नही जाना, वयोकि परमाथ दृष्टिमे देखा जाय तो प्रत्येक पदायं भ्रपने ही द्वारा प्राप्य है, भ्रपनेमे ही भ्रपना प्रयोग करते है, भ्रपने भ्रापमे ही उनका वर्तन रहता है। इस दृष्टिसे यह ज्ञानचेतना सब जीवोंमे है। सिद्ध भगवान भ्रपने ढगसे, भ्रपने ज्ञानसे चेतते है भ्रीर ससारी जीव भ्रपने ढगमे भ्रपने ज्ञानसे चेतते है। इन प्रकार प्रथम ज्ञानचेतना वताई गयी है कि यह जीव ज्ञान चेतनासे किस प्रकार परिएगसता है।

कमंचेतना —दूमरी चेतना है कमंचेतना, कमं शब्दसे यह जानना है कि श्रात्माका कमं क्या है इस प्रश्नका भाव है, क श्रात्माकी क्रिया क्या है ? श्रात्माका जो परिएामन है वह श्रात्माका कमं है। वह क्या है ? जो श्रपने श्रापमे पर्याय होती है, परिएाति होती है, वह कमं है, ऐसा वह कमं सब जीवोमे पाया जाता है। मुक्तमे, समारीमे, मिथ्यादृष्टिमे सबमे कमं श्रर्थात् परिएामन होता है। परिएामन श्रपने श्रपने हपसे होता है। कमं विना कौन पदार्थ है ? मुक्त जीवोका कमं क्या है ? विव्वको जानना। सर्वज्ञताका जो काम हो रहा है वह मुक्त जीवोका कमं है। श्रव जब कमं है तो उस कमंका कोई फल है। तो कमंका फंल तो वस्तुकी मत्ता वनी रहे यही मुक्य है जोकि सब पदार्थोमे है। यदि कमं न हो तो वस्तुकी सत्ता नही हो सकती, उत्पादव्यप्रधीव्य न होसकता।

कर्मं फलचेतना '—नो कर्म फल क्या है ? उम पदार्थका ग्रस्तित्व वना रहना सबसे वटा भारी फल है ग्रीर जीव तो चेतना रूप है। सो जीवका चेतना भी फल है। मुक्त जीवोका फल क्या है ? श्रनन्त श्रानन्दरूप परिण्यमना। कर्म शब्दकी रुढि ज्ञानावणादिक कर्म शब्दसे है। किन्तु श्रभी कर्मको मुनकर ज्ञानावरणादिक कर्मका श्रथं नहीं लगाना, 'किन्तु क्रिया लगाते जाना, तो यह श्रात्मा तीन 'रूपोमे परिण्यमता है श्रीर एक साथ परिण्यमता है। यह नहीं कि जिस समय ज्ञानरूपमे परिण्यित हो उस मयय कर्मरूपमे न परिण्ये। फलत एक साथ प्रत्येक जीव तीन रूपोमे परिण्यत होता है। क्योंकि, क्रियाशून्य वस्तु कभी नहीं रहती है श्रीर क्रियाफलशून्य भी कभी नहीं रहती है। कर्म का व कर्मफलका मुख्य श्रथं यह लगाश्रो। विभिन्न जीवोंकी विभिन्न चेतन परिएतियाँ — कुछ सकुचित श्रयं लगावो तो यह यह श्रयं लगावो कि कोई जीव ज्ञानचेतना से परिएगिता है, कोई कमंचेतनासे, श्रीर कोई कमंफलचेतनाने परिएगिता है। जिनके सम्वन्यमे वताया गया है कि कमंफलचेतनाकी परिएगित स्थावरजीवोमे है, क्योंकि वे चल नही सकते, उनके अगोप ग नहीं है, सो व्यवहारमे दिखने वाली क्रिया म्थावरोंके हो ही नहीं सकती सो कमंफलचेतनामे स्थावर श्राते हैं श्रीर ज्ञानचेतनामे सम्यन्दृष्टी जीव श्राते हैं श्रीर कमंचेतनामे सव त्रम जीव श्राते हैं। किसी दृष्टिमे केवल श्ररहत श्रीर निद्ध भगवान ज्ञानचेतनामे श्राते हैं, यह भिन्न भिन्न चेतनाका परिएगिन है।

जी को स्वस्वरूपपिरणित — अव इस प्रश्नका निगंय करो कि जीव किस स्वरूपसे परिण्मता है। समावान यह है कि जीव चेतनास्वरूपसे परिण्मता है। मैं चैतन्य हूँ और परिण्मता रहता हुँ, अन्य रूपोमे नहीं परिण्मता हूँ। मिट्याहिट भी अपने आत्मस्वरूपसे परिण्मता है, किमी परके स्वरूपसे नहीं परिण्मता है। मैं परको करता हूँ इस प्रकारके विकल्परूपने यद्यपि अज्ञानी परिण्मा, किन्तु परिण्मा पर रूपसे नहीं। अज्ञानी भी परका कर्त्ता नहीं होता। मात्र परका कर्त्ता हूँ इस प्रकारके विकल्पोकाही वह कर्ता होता है। यह तो वस्तुस्वरूपकी सीमा है। अगर अज्ञानी परका कुछ करदे तो अनन्त अक्तिमान परमात्मासे भी अधिक अक्तिमान उसे कहना चाहिए। भगवान या परमात्मा तो परका कुछ कर्त्ता नहीं है मगर यह अज्ञानी मोही परका कर्ता वन गया। अगर यह परका कर्ता हो जाय तो भगवानकी भी किसी दिन यह खबर ले डालेगा। जैसे मानलों कि एक देश आजकल आक्रमण्का कर्ता है और विस्तारवादमें चल रहा है। यदि विस्तारवादमें सफलता मिलती चली जावे तो न जाने वह दुनिया का क्या क्या कर डाले।

श्रज्ञानके विस्तारवादकी कल्पना—श्रज्ञानका विस्तारवाद पता नही जीवका नया नया कर डालेगा। श्रगर परका कर्ता वन जाय तो सवको मिटायेगा। किसी दिन यह भगवानकी भी खबर ले डालेगा। भगवान भी पर पदार्थ है, उसको भी यह मिटा डालेगा। यदि इमसे वढ कर कोई श्रज्ञानी मिल गया तो वह इसको भी नष्ट कर देगा, किन्तु यह श्रन्वेर नही हो सकता। वस्तुस्वरूपकी सीमा है। हाँ, विज्ञानसिद्ध यह वात श्रवच्य है कि जो विकाररूपसे परिएाम रहा है वह किमी परका निमित्त पाए विना नही परिएाम रहा है, निमित्तको पाकर परिएाम रहा है। यह निमित्त नैमित्ति क सवध श्रटल बात है। नही वो, कभी चूल्हेपर रोटी वनावे तो कभी पानी पर भी वना लेंगे। यह श्रव्यवस्था हो जायगी।

निमित्तनैमित्तिक स्वरूपका अवलोकन-तो यह निमित्त नैमित्तिक वात तो

है, पर उसको इस दगसे देखना चाहिए कि वर्नमानमे व तुमे क्या गुजर रहा है। उनको देखकर यह सोचना चाहिए कि देखो यह पदार्थ कैसी योग्यता रखता है कि ग्रमुक प्रकारका निमित्त पाये, तो यो परिगाम जाय इस प्रकारकी योग्यता रखता है श्रीर निमित्त सन्निधिमें इस प्रकार अपनी योग्यतासे अपनी कलासे अपना खेल करता है। यह दृष्टि किसी निदान्तका लोप नहीं करती। प्रत्युत वस्तुस्वरूपको देखकर जो वम्नुम्वातन्य्यकी दृष्टि वनती है वह मोहका विनाश करती है। मोहका नाश वस्तु-न्वातन्त्रयके दर्शन विना नहीं हो सकता है, त्रयों कि मोह कहते ही इसको हैं कि परमे परका सम्बन्ध, कत्तुंत्व, श्रधिकार लगाव ग्रादि-म्रादि मिलाए ग्हना, देखते रहना श्रीर स्वम्प ग्रस्तित्व समभमे न श्राना इसका ही नाम मोह है। जैसे घर कुट्रस्व परिवारमे जहाँ मोहकी बात रहनी है वहाँ क्या होता है कि वह श्रपनेको नगण्य नमभता है। श्रीर घरके प्रशंको ममभता है कि ये ही मेरी जिन्दगी है, इन्होंने मुक्ते मुप मिनता है। कोई-कोई तो नाफ-नाफ कह भी देते हैं भैया, ये पुरुष व महिलाएँ कि मेरा ब्राघार यही है, इन्ही पर मेरे प्राण टिके हैं, जो होनी थी वह तो हो गई, घरका मालिक गुजर गया पर मेरे प्राणा श्रव इन वच्चोके ऊपर टिके हैं। मोहके माने यही है कि अपनेका नगण्य माने श्रीर अपनी रक्षा, अपना सतु परके ही महारे है, पर ही मेरा कर्ता है, ऐपा माने यही मोहका भयानक रूप है। मोहको ही श्रज्ञान कहते हैं मृत्वना करने हैं। अब किनीको कहा जाय कि भैया तुम बडे मूढ हो तो युरा मान जायगा थीर यह कहा जाय कि नुम बढे मोही हो तो बहुत बुरा न मानेगा। पर मोही या मूढ कुछ भी कहो श्रयं दोनों का एक ही लगता है।

मोही परिशामन व उसमें पृथक्ताकी प्ररेशा—मुह घातुमें घर प्रत्यय करके मज्ञा बनाकर मोह बना दिया और मूट में मुह घातुमें क्त प्रत्यय लगाकर मूढ बना दिया। मूढ परफेरट का रूप है। मूढ कहो, ,मोही कहो एक ही मतलब है। जो मोही है वही मूढ है। जहाँ मोह है उन जगह आपदा है। आपदा पर वस्तुमें नहीं है। आपदा तो मोहके अभावमें है, कैमी भी स्थितिया हो चाहे घनी हो, चाहे गरीब हो चाहे नेता हो चाहे विद्वान हो पर जहाँ मोह है वही आपदा है मोही प्राशी उपरोक्त प्रकारमें तथ्यकी वात नहीं देखता।

एक दम्पती या याने पुरुप था और उसकी स्त्री थी। पुरुपका नाम या वेवकूफ और स्त्रीका नाम या फजीहत। कभी-कभी इनमें लड़ाई भी हो जाती थी थी और फिर शान्ति हो जाती थी। एक दिन उनमें लड़ाई हुई, तो फजीहत अपना घर छोड़कर कहाँ भग गई। वह वेवकूफ अपने पड़ोिमयों जाकर पूछना है कि मेरी फजीहत को तुमने कहीं देखा है ? तो पूछते हैं कि क्या लड़ाई हो गई थी ? अनेक परिचित लोगो

से पूछा। सवने फजीहतका श्रर्थ लगा लिया कि इसकी स्त्री है। एक ध्रपरिचित व्यक्तिसे पूछा कि कही तुमने मेरी फजीहत देखी है? सो वह श्रयं नही समक सका। सो वह सोचता है कि फजीहत क्या चीज है? वह फजीहतका मतलव न समक सका। सो पहिले यही पूछता है वह श्रपरिचित कि तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला कि मेरा नाम वेवकूफ है। तो श्रपरिचित व्यक्ति बोला कि भाई वेवकूफ होकर भी तुम फजीहत ढूढते हो। जहाँ वेवकूफ चला जाय, श्रटपट बोल दे वही हर जगह जूते लाठी तैयार हैं। सो जब मोह है तो इम मोहवाले को विपत्तिको कमी कहाँ है? भैया। श्रसलमे यह वात नहीं है कि कुछ चीज मिली श्रीर कुछ न मिली इससे दु ख है। उसके साथ जो श्रज्ञान लगा हुश्रा है, जो मोह लगा हुश्रा है, उसीके कारण उसको श्रापत्ति है, सकट है-। यह श्रापत्तिका प्रस्फोट रूप है जो लोग परका नाम लेकर कहते है कि देखो मुक्तपर दो लाखका टोटा पड गया है, वडो श्रापत्ति तो जहाँ मोह है वहाँ श्रापत्ति है। टोटेवाली-विकल्पना मोहका विकसित श्रयं है। विपत्ति परकी परिण्यातिसे नही है। विपत्ति तो मीतरमे मोह विकल्पकी है। सो विपत्ति, मोह, विकल्प ज्ञानसे ही नण्ट होता-है। यथार्थ ज्ञान वही है जहाँ श्रारमाका स्पर्श हो।

तप क्या है ? — विद्या तो तप है। तो जो भी विद्यायें पढी जाती हैं, अण्की विद्या, वमकी विद्या, सगीतकी विद्या, पी० एच० डी की विद्या, श्रीर भी अनेको जो विद्याएँ हैं वे तो सब तपस्यायें कहलाती होगी। ऐसी चर्चा श्राज श्रात पर्यटनमे श्री प्रो॰ लक्ष्मीचद जी-एम, एस सी, की चल रही थी। तो उस समय बात करनेमे यह सूभी कि।भैया, जिसमे ब्रात्माका स्पर्श सम्भव है वह स्वाच्याय तप है, मगर जो लौकिक विद्यार्थे है उनका मूल्य ऐसा है जैसा कि कोई कजूस धनी है, लखपती है तो उसके घनका वर्तमानमे कोई फल नहीं है पर धन तो है ही। किसी भी समय उसका भाव मोड खा जाय तो चीज तो गाँठमे है, उसका उपयोग कर सकता है। इसी तरह जिसकी ऐमी विद्यार्थे हैं जिन विद्याग्रोसे श्रत्माका स्पर्श नही है, श्रात्मकल्याएाकी दृष्टि नहीं है तो वह विद्या कजूसके धनकी तरह है। पर वह विद्या तो है, किसी भी समय उसका मन मोड खा सकता है। कभी भी अपने आत्मस्वरूपकी ग्रोर मोड ग्रा सकता है तव वही विद्या भ्रात्मस्पर्शमे सहायक हो जाती है। तप वह है जिसमे श्रात्मस्पर्श हो, श्रपने ज्ञानका श्रनुभव हो, ज्ञानानुभवकी कोशिश हो, ऐसी वृत्तियाँ हो तो वह तप है। ग्रीर इन वृत्तियोमे, इन तपस्याश्रोमे वह महत्त्व है जिनको कि पडित दौलतराम जी ने लिखा है कि कोटि जन्म तपे तपे ज्ञान विन कर्म करें जे ज्ञानीके छिन मौहि त्रिगुप्ति ते सहज टरें ते । ऐसा ही प्रकरेशा एक जगह प्रवचनसारमे आया है कि ग्रज्ञानीके जितने वर्म कोटि जन्ममें खिरते हैं, ग्रज्ञानीके कर्म तो खिरते ही नहीं है, याने खिरते हैं श्रीर कर्म वधते हैं सो श्रज्ञानीके तो निर्जरा कहना नहीं है,

नहीं तो कुछ न कुछ निजंराका श्रियकारी श्रज्ञानी भी वन गया चाहे करोडवां हिस्सा भी निजंरा हो, उसके सम्बन्धमें श्रावायं देवन यह वता दिया है कि श्रज्ञानीका वर्मनिजंरण श्रारोपिनमतान हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य कजसे लदा है वह श्रव दूनरी जगहमें कजं लेकर पहिलेका कर्ज चुकाता है, तो यद्यप वह प्रथम व्यक्तिके कर्जसे दूर हुआ है, किन्तु वास्तवमें तो वह कर्जमें ज्योका त्यो पूरा लदा हुआ है। वहाँ यहाँका श्रीर कर्जा जो लिया है उमपर हिंद न दो श्रीर यो हिमाव लगा लो कि इतने चुकाये इमी प्रकार ध्वानीके उदय उदीरणामें कमं तो खिर गये, किन्तु नवीन कर्मोंके भारमें तो श्रीर ज्यादह लद गया। मो नवीन कर्मव्यनपर तो हिंद न दो श्रीर केवल फड़ेकों देखकर हिमाव लगा दो कि श्रज्ञानीके करोडो जन्मोंमें जो कर्म खिर जाते है उतने कर्म ज्ञानीके छएमें नष्ट हो जाने हैं। ऐसी हिंद लेकर बात वन जाती है, पर श्रज्ञानीके कर्म विरत्ते नहीं हैं। तो हम श्रापका हित इमीमें है कि हम श्रपनेको भीतरमें गुपचुप, कोई दिग्नानकी बात नहीं। वस्तु दिख जाय कि यह मैं जाननस्वरूप हुँ। जानन श्रात्म- प्रदेशोंमें है, ऐसा निणंय करो श्रीर स्वरूपस्वातन्त्र्यकी वात मान कर रहो तो मोह गल जायगा। श्रगर मीह गल गया तो श्रपना काम वन गया।

श्रात्माका श्रसाधारए। गुए। चैतन्य - श्रात्माका स्वरूप चैतन्य ही है, क्योंकि वह चैतन्य आत्माके निजके नारे धर्मोमे व्यापक है। श्रात्माका चैतन्यस्वरूप श्रनादिसे श्चनन कान नक निरतर बना रहने वाला मर्वम्ब है। श्चारमाके विषयमे यदि कोई जानना चाहे कि यह किमात्मक है, किम स्वस्प वाला हैं ? तो इसके जानके लिए जवनक म्रात्मप्रतिमामकी दृष्टि न मावेगी, तव तक वैतन्य स्वरूपकी हृष्टि न म्रायगी श्रीर जवतक चैतन्य स्वरूपकी दृष्टि न श्रायेगी तव तक श्रात्मस्वरूप समम्भमे नहीं ग्रावंगा । चैनन्य ग्रात्माका भ्रमाघारए। गुरा है । श्रात्मामे श्रन्य जितने सामान्य ग्रीर विशेष धर्म माने गए हैं, ग्रस्तित्व, वस्तुत्व, चरित्र, ग्रानन्द ग्रादि वे-सव मानो चैतन्य-वनपकी रक्षाके लिए, अस्तित्वके लिए, रहनेके लिए, या सेवाके लिए हैं। इसका ग्रयं यह है कि यदि चैतन्यगुण ग्रात्मामे न माना जाय किन्तु ग्रीर सब धर्म मान जावें ग्रानन्द चर्त्त्र ग्रादि, तो इन मवका क्या मूल्य है । चैतन्य ही ग्रात्माका एक एमा ग्रमाघारए गुए। है, स्वरूप है, जिसके द्वारा यह ग्रात्मा परिएामता रहता है। जो कुछ भी इसमे गुर्गोका परिरामन होता है वह चैतन्यात्मक परिरामन होता है। जो कोई भी श्रात्माका परिसामन हो वह चेतनाका उल्लंधन नहीं करता । जैसे एक जगह ममयसारमें लिखा है कि जहाँ श्रात्माको ज्ञानम्बर-पके द्वारा लक्ष्यमे लेनेका यन्न कराया है वहाँ सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यक्चारित्र क्या है ? यह बताया है। जीव श्राटिक तत्त्वोंके अद्धान स्वभावमे जानके होनेको सम्यग्दर्शन कहते है तथा जीवादिक तत्त्वोक जाननेक स्वभावने ज्ञानके होनेको ज्ञान कहते है। श्रीर रागादिकके

त्यागस्वभावसे ज्ञानके वननेको नम्यक्चारित्र कहते हैं। याने तीनो ही वार्ते ज्ञानके परिएामनमे घटाई हैं श्रर्थात् श्रात्माके समग्त गुरगोका परिरगमन चेतना गुरगोका उल्लघन न करते हुए चैतन्यस्वरूप ही होता है।

चेतनाके प्रकार व स्वरूप—चेतना तीन प्रकारको कही गयी है, जान, कर्म ग्रीर कर्मफल। ज्ञानपरिएातिका नाम ज्ञानचेतना है, कर्म परिएातिका नाम कर्मचेतना है ग्रीर कर्मफल परिएातिका नाम कर्मफलचेतना है। वह ज्ञान क्या है, कर्म क्या है ग्रीर कर्मफल क्या है ⁷ इन तीनोके स्वरूपको भगवान कुन्दन्वाचार्यजी कहते है कि,

> णागा ग्रट्ठिवयप्पो कम्म जीवेगा ज समारद्ध । तमणेगविघ भिगय फलित सोक्ख व दुक्ख वा ॥ १२४ ॥

ज्ञान क्या चीज है ? श्रियंका विकल्प । श्रयंग्रहण श्रयात् पदार्थका जानना ज्ञान है । श्रीर कर्म क्याचीज है ? जीवने जो किया सो कर्म ंहै । कर्मके करनेका जो फल हुआ वह कर्मफल है । यह कर्मफल कारणभेदोंसे नाना प्रकारके हैं । जो श्रयंका ग्रहण है वह ज्ञान है श्रयात् स्व श्रीर परके विभागसे श्रवस्थित जो नारा विक्व है वह श्रयं है । उस श्रयंके ग्रहणका नाम ज्ञान है, उस श्रयंको प्रयोजनव्य, "स्वपर विभागसे श्रवस्थित विक्व" इन शब्दोंमे कहा है ।

स्वपर विभागते विश्वके कथनका आशय—सारा विश्व स्व और परमे आ गया। स्वमे निज चेतना आई परमे अन्य अनन्त सव चेतन व अनन्तानन्त समस्त पुद्गल द्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश और असल्यात काल द्रव्य; ये सव परमे आगये। तया विकल्पका अर्थ, धर्यके आकारका अवभासन हुआ। आकारके माने सव कुछ, द्रव्य, गुएा, पर्याय है इनका अवभामन हुआ सोई अर्थविकल्प है। इस समस्त विश्वको इस प्रकारके विशेषएासे वतानेका प्रयोजन व अध्यात्मिकशिक्षा यह है कि पदार्थ तो सव अनन्त हैं किन्तु उनमे स्व केवल एक मात्र में हूँ यह और समस्त पदार्थ सजातीय तथा विजातीय पर हैं, मुक्त से अत्यन्त भिन्न है।

ह्टान्तमे द्रव्यसग्रहमे जीवमजीव दव्व कहनेका प्रयोजन—द्रव्यसग्रह के मगलाचरएमे भी लिखा है कि जीवमजीव दव्व जिए। वर्षिद्द्र । जीव ग्रीर ग्रजीव द्रव्यको जिसे जिनवरवृषभने निर्दिष्ट किया है। पहिले तो यह जो विशेषए। दिया गया है, वह क्या प्रयोजन रखना है । इसपर विचार करो। पहिलो वात तो यह है कि द्रव्यसग्रहका वर्गन करना है सो द्रव्योको छूता हुग्ना विशेषए। बनाया गया है। दूसरे जिन द्रव्योका वर्णन करना है उन द्रव्योके वर्णनमे प्रामाणिकता ग्रावे कि जिनवरवृषम भगवानने जीव ग्रजीवका व्याख्यान किया इसमे इन ग्रथमे प्रामाणिकता ग्रायो कि उनको परम्पराका यह वर्णन है। तीसरी वात यह देखों कि

जीवमजीवं क्यों कहा ? मुत्तममुत्तं क्यों नहीं कहा ? जहाँ मूर्तं ग्रीर ग्रमूर्तंका वर्णन किया है वहाँ मूर्त ग्रमूर्तमें कुछ छूटता है क्या ? उसमें भी सब ग्राजाता, कोई द्रव्य छूटता नहीं है। तब ग्रन्य कुछ शब्द न रखकर यही वचन रखा कि जीवमजीवं। ऐसा क्यों ? वह इसलिए रखा कि हित करना है जीवको, ग्रीर जीवका हित है ग्रजीवसे ग्रलग रहने में। तो यह दृष्टि मी जल्दी ग्राजाय इसके लिए जीवमजीवं शब्द दिया है। कोई कहे कि मूर्ता मूर्त में भी यह वात ग्राजाती है ग्रमूर्त है ग्रात्मा, ग्रीर उसका हित करना है तो मूर्त ग्रयनेको न्यारा समभे। पर यह ग्रमूर्त ग्रात्मा मूर्त तो न्यारा है, किन्तु ग्रमूर्त में तो धर्म, ग्रथमं ग्राकाश ग्रीर काल द्रव्य भी हैं, उनसे जीव न्यारा कैसे सिद्ध होगा ग्रोर जीवाजोव कहनेपर यह जीव सब ग्रजीवोंसे न्यारा है, ऐसा विभवतपना हो जाता है। इसी कारण वहाँ प्रयोजनवश जीवमजीवं कहा गया हैं।

प्रकृतमें विश्वकी स्पपरविभागावस्थितता कहीका प्रयोजन — 'जीवमजीवं" की मौति यहाँ भी प्रयोजनवश स्वपरिवभागेन अवस्थितं विश्वं कहा है। यहाँ अर्थका अर्थं करते हुए पूज्यश्रो अमृतचंद्रजी सूरि कहते हैं कि अर्थं क्या है। स्वपरिवभागेन अवस्थितं सर्वं विश्वं। भावार्थं-स्व में आया यह में आत्मा और प्रमं आए अन्य समस्त अनन्तानन्त जीव तथा उनने अनन्तानन्तगुणे पुद्गल और धर्म, अधर्म, आकाश, एक-एक तथा अतंक्यानकाल द्रथ्य। जीवोंमें कौन किससे अधिक है? सबसे अधिक मंत्रारों जीव हैं। मुक्त जोय नो अनन्त है, किन्तु उनने अनन्त गुणे संवारों जीव हैं। संवारों जीव हैं। संवारों जीव हैं। संवारों जीव ४ गतियोंमें हैं, उनमें सबसे कम जीव मनुष्यगितमें हैं, उनसे ज्यादह नरकगितमें हैं, उनसे ज्यादह विश्वातिमें हैं, उनसे ज्यादह विश्वातिमें हैं, उनसे अधिक जीव एकेन्द्रिय हैं और एकेन्द्रियमें भी सबसे अधिक जीव वनस्पित कायमें हैं और वनस्वतिकायमें भी सबसे अधिक जीव वनस्पित कायमें हैं और वनस्वतिकायमें भी सबसे अधिक जीव वनस्पित कायमें हैं और वनस्वतिकायमें भी सबसे अधिक जीव वनस्पित कायमें हैं। साधारण वनस्पितकायिक जीव अनन्तानन्त हैं।

जीरका पाँद्गलिक परिवार—इन संसारी जीवोके साथ एक क्षेत्रावगाह रूपमें कितने पुद्गल द्रव्य एकत्रित हैं ? सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म शरीर निगोदका है। वह शरीर भी अनेक पुद्गत परमाणुशोंका पिंड है। हम आपका तो यह स्त्रूल शरीर है जो कि वड़ा दीखता है, पर उनका वह शरीर जो अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है वह शरीर भी अनन्त पुद्गलपरमाणुवोंका पिंड है। शरीरमें जितने अनन्त पुद्गलपरमाणु हैं उनसे भी अनन्त गुणों कर्मपरमाणु इस आत्माके साथ लगे हैं। देखो भैया, एक जीवके ही कितना पुद्गलपरिवार अपंच लगा है, फिर जो जीवत्यक्त स्कन्व हैं, जिसे सब देख रहे हे, भींट हैं, किवाड़ हें, दरी हैं, ये सब भी अनन्तानन्त पुद्गल परमा- गुवोंके पिंड हैं। इस प्रकार कितने पर परार्थ हें जगतके अन्दर, उनमें स्व केवल एक निज जीव है और परमें आया अन्य समस्त यह विश्व।

निजकी उपेक्षा—देखो भैया, जब स्वकी व्यवस्था तो हम न कर सके श्रीर परकी व्यवस्थामे रहे तो फिर बतलावो श्रपनेलिए ज्ञान्ति श्रीर सन्तोपका उपाय क्या किया? वास्तवमे परकी व्यवस्थामे कोई नहीं रहता, परकी व्यवस्था करनेके ही विकल्पमे ये रहते हैं। पर, पर हैं, कदाचित ग्रपने विकल्पोके श्रनुकूल किन्हीं पर पदार्थोका परिएामन भी हो गया तो भी वह परका परिएामन उसके विकल्पोके कारए। नहीं हुआ, उसकी इच्छाके कारए। नहीं हुआ। हों, वहां जो यन्त होगा, उद्यम होगा, कुछ भी होगा उसमे निमित्त कारए। विकल्प श्रीर इच्छा है।

परिणामकी स्वतन्त्रता—विकल्प और इच्छाने पर पदार्थोंका परिणामन यो कर दिया यह वात नहीं है, वहां वह अपने परिणामनमें परिणान हुआ, निमित्तनैमित्तक योग सहज हैं ही। सो तुम्हारे अनुकूल भी कुछ परिणाम गया तो भी वह तुम्हारी इच्छा के कारण नहीं परिणामा। इच्छा करते-करते भी प्रतिकूल परिणामन परन होता है अर्थात पर जैसा परिणामता है, परिणामता है, उसको हम प्रतिकूल ममक लेते हैं। प्रतिकूल और अनुकूल परिणामन कुछ है नहीं। परिणामन तो परिणामन है, उसे जब हम इण्ट समक्षते हैं तव हम अपनेमें यह भाव रखते हैं कि मेरे अनुकूल परिणाम गया है और जब हम अनिष्ट समक्षते हैं तो हम यह भाव करते है कि यह मेरे प्रतिकूल परिणाम गया है और जब हम अनिष्ट समक्षते हैं तो हम यह भाव करते हैं कि यह मेरे प्रतिकूल परिणाम गया है।

पराश्रयकी पृथक्तासे ही श्रलौकिक श्रानन्द—श्रनुकूल परिण्मनकी स्थितियाँ कम हैं और प्रतिकूल परिण्मनकी स्थितियाँ बहुत श्रधिक है, जितना जो कुछ हो रहा है उनमे करीब-करीब सभी के ६५ प्रतिशत ।प्रतिकूल परिण्मन होता है । २, ४, ५, प्रतिशत अनुकूल परिण्मन होता हैं। यदि हम ५ प्रतिशत परिण्मनमे भी इच्छा और भावना जो कि पराश्रयता व पराधीनताके कारण हैं, नहीं करें तो भाई । ६५ प्रतिशत के समान श्रापका लगाव इन ५ प्रतिशतोंमे भी न रहनेसे श्रापके श्रात्मीय श्रलौकिक क्षेत्रमे स्वभावकी वृद्धि होनेसे श्रापको अलौकिक श्रानन्द प्राप्त होगा ।

श्रलौकिक श्रानन्दके मोक्ता—इतना साहस प्रत्येक आत्महितैपी महान साधु योगी, सन्यासी जिन्होने चिरन्तन श्रम्याससे श्रपने इन्द्रिय श्रीर मनको साध लिया है, करते हैं। श्रीर, वे प्रत्येक स्थितिमे श्रलौकिक श्रानन्द प्राप्त करते हैं। पर हम श्रीर ध्राप यह विश्वास ही निरन्तर बनाए रहें कि पर पदार्थ चाहे श्रनुकूल परिएामे चाहे प्रतिकूल परिएामे, उनके स्वतन्त्र परिएामनसे श्रात्मामे कोई सुधार विगाड नही होगा। श्रात्मसुधार तो श्रात्मस्थितिसे श्रीर श्रात्मविगाड श्रनात्मस्थितिसे ही होगा। यह सारा विश्व जो कि स्व श्रीर परके रूपमे श्रवस्थित हैं उनका जो जानन है उसे कहते है ज्ञान, श्रीर इस ही क्रियाको कहते है कर्म श्रीर इस क्रियाके फलमे जो जो श्रानन्दका परिएामन भोगमे श्राता है उसे कहते हैं कर्मफल। ज्ञान, कर्म, श्रीर कर्मफल उन तीनोका स्वरूप इस १२४वी गाथामे लिखा है। इसी का स्पट्टीकरए। टीकामे किया जा रहा है।

ज्ञान परिरामन-जैसे दर्पराके हृदयमे, उसके प्रदेशोमे, पदार्थीकी फलक होती है, आकारका अवभागन होता है, उमी प्रकार एक साथ प्रतिभासमे आने वाले म्ब ग्रौर परके श्राकारस्पमे श्रवस्थित पदार्थीका प्रतिभाम हो. उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञानकी वृत्ति जाननेके लिए दर्पणका उदाहरण दिया जाता है। पर उसका प्रयोजन, श्रवमामनमात्रसे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे दर्पणमे पदार्थ प्रतिभासित होता है तो तिख़ टी चीख़ टी वस्तुका जो कुछ ग्राकार है उस रूपसे दर्प एका परिशामन हो जाता है। इस तरहमे जो ये पदार्थ अवस्थित हैं और इनका जो आकार है उन-उन त्राकाररूपोंमे ज्ञान परिणम जाता है, ऐसी वात नही है, क्योंकि पदार्थोंके श्रवभासन होनेका नाम ही श्राकारग्रहण है । श्राकारग्रहणके माने यह नहीं है कि इन ग्रान्म-प्रदेशमे कुछ स्थानोंमें इन लम्बी चौडी चीजोंके ग्राकार ज्ञानमे ग्रा गये या भानक गये. क्योंकि पदार्थींका आकार भी यदि ज्ञानमे भलके तो ज्ञान तो आत्माके भ्रमत्यात प्रदेशोमे है श्रीर यह श्राकार कितनी जगहमे श्राया सो वतलावो। उन ग्रनच्यात प्रदेशोंमे यदि सभीमे वे ग्राकार भ्राये तो ग्राकार खतम है। जैसे कि यही चन्माघर है और उसका श्राकार इतना लम्बा चौडा है। यदि श्रात्माके मव प्रदेशोंमे श्राए तो इसका श्राकार वहाँ यह रहा नहीं, क्यों कि वह तो श्रात्माके सवप्रदेशों मे ग्राया। जब सब प्रदेशोंमे ग्राया ती सब प्रदेशोंका जो श्राकार है उस रूप ग्रहण होगा। यह अर्थका आकार आ जाय यह वात तो नही रही। और कहे कि आत्माके प्रदेशोंमे पदार्थों का मर्वत्र श्राकारका प्रहुए। नहीं है, किन्तु कुछ प्रदेशोंमे है . तो कितने प्रदेशोमे है ग्रीर कितने प्रदेश जाननवृत्तिसे छूट गये ? मो वतलावो । इसका विचार करनेमे ज्ञानकी सत्य व्यवस्था होती नही इसलिए श्रर्थंग्रहणका नाम ज्ञान है। श्रर्थंका जानना है, पदार्थप्रतिभास है, इसको कहते हैं ज्ञान । अब कम वया है और कर्मफल क्या है ? ग्रागे वतलावेंगे, ग्रीर इसमें उसी दृष्टिका वर्णन है कि जैसा कि कल दो वाताम पहिली वान को कहा था कि सब अपनेमे घटित होती है, ज्ञान, कम और कर्मफल । मभी जीवोमे तीन चेतना पाई जाती है, भ्राज उन्ही तीनो चेतनाम्रोके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है।

ज्ञान, कर्म थ्रौर कर्मफल चेतना—चेतना तीन प्रकारसे परिएामती है, ज्ञान, कर्म ग्रौर कर्मफल। ज्ञान हुग्रा एक साथ प्रकट होने वाला निज श्रौर पर पदार्थों के श्राकारका ग्रयांत् स्वरूपका ग्रहण (विकल्प), जितने भी जीव हैं सभी जीवोमे यह ज्ञानवृत्ति चलती हैं। कर्म हुग्रा वह भाव जो ग्रात्माके द्वारा किया जारहा है। श्रात्माके

द्वारा किया जाने वाला जो भाव है वह ग्रात्मामे ही है, ग्रात्मामे पृथक् नहीं है प्रत्येक क्षण उस-उस भावने होते हुये ग्रात्माके द्वारा जो भाव होते है वे ग्रात्माके द्वारा ही प्राप्य है। ग्रत कर्म- जो ग्रात्माका परिणमन है वही ग्रात्माका कर्म है।

कमंके प्रकार व परिगामनका ह्प्टान्त—कमं एक प्रकारका है परिगामन । वह मूलमे तो उठा हुमा एक तरहका है, पर द्रव्यकमंकी उपाधिका मन्नियान होनेमें श्रीर द्रव्यकमंकी उपाधि न होनेसे वह कमं भी श्रनेक प्रकारका वन गया है। जैमें एक मोटी मिसाल ले लें कि इज़नका कोई वटा चक्र ख्व तेजीमे चत्रहा है उनका काम एक ही है निरन्तर चलते रहना, पर चलते हुए उन चक्रमें कोई कपडा श्रादि श्रा जाय, कोई चीज फम जाय तो वह चक्रतो चलता ही रहना है। उस चक्रके माथ वह कपडा अथवा मैल भी अमण कर रहा है। मूलमें तो वात वहां अमगाकी है। उम अमगामें जो उपाधि साथ लग गयी तो उम प्रकारका भी अमगा नाय चल रहा है। श्रीर अमगाका भी जो मूल अमगा है वह भी वरावर चल रहा है। फर्क प्रकृतमें इतना ही है कि वह मूल परिवर्तन जुदा नही है।

कमं श्रीर कमंफल—पदार्थमें इसावारण गुण होते है उनमे द्रव्यत्व नामके गुणके प्रतापने पदार्थ प्रतिक्षण अपने भावमे परिण्मते रहते है। जीव श्रोर पृद्गल दो प्रकारके पदार्थोंमें विभावणिक्त है, वहाँ जीवको उपाधिकों निनिद्धि हो तो वह श्रमेंकरूप परिण्म जाता है। श्रीर जीवके विभिन्नरूप परिण्मनमें वमं श्रमेंक प्रकारके वन जाने हैं। श्रभी सावारण दृष्टिसे एक चीज चल रही थी कि श्रात्मांके द्वारा जो किया जाता है वह कमं है। श्रात्मांके द्वारा श्रात्मात्मक परिण्यति होती है पर द्रव्यकमंकी उपाधिका सन्निद्धिने श्रीर श्रमनिधिमे श्रमेकवियताने वे वमं नानाप्रकारके हो जाते हैं फिर उम कमंका जो निष्पाद्य फल है सुख श्रीर दु ख, वह कमंफल कहनाता है। श्रानन्द नामक गुणका जो परिण्मन है उसे फल कहा गया है। मुक्त जीव है तो उनमे शुद्ध श्रानन्दरूप, समारी जीव हैं तो उनमे श्रानन्दका विकार रूप फल है। वह फल है मुख श्रेयव। दु ख इम तरह जीवमे ज्ञान, कमं श्रीर कमंफल चलता है। मुक्त जीवोंमे ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, कमं है शुद्ध कमं याने शुद्ध परिण्मन। कमंफल है शुद्ध कमंफल । सक्ल जेय ज्ञायक तटिप निजानन्द रमलीन, यही उनकी ज्ञान, कमं श्रीर कमंफल की चेतनान्य परिण्यति है।

हिष्टमे अमृत व विष - यह जीव मसारमे जिम-जिन रूप अपनेको जाने उस-उस रूपने उसकी चेनना है। मिथ्यादर्शनमे अपनेको किसी अन्यरूप जाने, उसकी अन्यरूप चेतना है जिमे अज्ञानचेतना कहते हैं, क्योंकि उमने अपनेको यथार्थ रूपमे चेता नही। जैसा कि यथार्थ रूप है उन रूपमे नहीं चेता, मगर वह ज्ञानको ही उम रूपमे चेतरहा है, किमी अन्यको नहीं चेतरहा है। मिथ्याहिष्ट जोव भी किसी

वाह्य पदार्थको जानता है, चेतता है, वह भी वाह्य पदार्थोंको नहीं चेतता, किन्तु वाह्य पदार्थोंका जो अवभासन हो, विकल्प हो, उस रूप परिर्णमता है याने अपने आप की आत्माको चेतरहा है।

व्यवहार—व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक होता है। परमार्थसे मर्मवाली वात क्या है उसको वतानेवाला व्यवहार है। सो व्यवहारको परमार्थका प्रतिपादक कहा गया है। इसे विषयका समयसारमें जहाँ यह प्रश्न किया है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हैं ? तो वहाँ श्रुतकेवलीका हण्टान्त दिया है।

निश्चयश्रुतकेव भी, व्यवहारश्रुतकेवली — निश्चयश्रुतकेवली वह है जो शुद्ध श्रात्माको जानता है श्रीर व्यवहारश्रुतकेवली वह है जो समस्त द्वादशांगको जानता है। इतनी वात सुनकर कुछ लोग यह भी ग्रर्थ लगाने लगे कि एक गुद्ध चैतन्य स्वभावको जानलो तो निश्चयश्रुतकेवली हो गये और जो द्वादशांगको जाने वह व्यवहार श्रुतकेवली है। इस व्याख्यामें निश्चयश्रुतकेवली सरल ग्रीर व्यवहार श्रुतकेवली अधिक कठिन हो गया, क्योंकि निश्चयश्रुतकेवली होनेमें थोड़ा सा भी वल न लगाना पड़ा । मात्र कल्पनाकी उड़ानसे ही वातकी वातमें वन गया, और व्यवहारश्रुत-केवलीमें ज्ञानावरराके क्षयोपशमका पूर्णं वल लगाना पड़ा। ग्रतः भैया, ऐसी व्यास्या निश्चयश्रुतकेवली और व्यवहारश्रुतकेवलीकी नहीं, उसे समभनेके लिए एक हप्टान्त लीजिए। कोई मनुष्य घड़ेको जानता है, उसका नाम क्या रखा? घट-ज्ञानी । जो घटको जाने वही घटज्ञानी है । घटज्ञानी पुरुष परमार्थसे करता क्या है अव इस वातको बताना है, तो यह कहा जाता है कि यह घटको जानता है । पर क्या पुरुष दूर पड़े हुए दस पाँच हाय दूर रखे हुये उस घटपर ज्ञानिक याका प्रयोग कररहा है। इस प्रयोगमें ज्ञानको परिगाति क्या घटपर लगी रहती है? नहीं, किन्तु ज्ञानको परिगाति तो म्रात्म-प्रदेशोंमें ही लगी रहती है । म्रतः परमायंसे घटज्ञानीने क्या किया ? यही तो किया कि जिस प्रकारका घट अवस्थित है उस प्रकारका उसे जानन हुआ जिसे घटाकार-अवभासन नामसे कहा जाता है। और, घटाकारके अवभासनकी परिएातिने अपने आपको जाना, इस वृत्तिमें रहनेवाले पुरुषोंको कहने हैं घटजानी। निश्चयसे घटजानके प्रसंगमें उसने किसको जाना ? उसने एक मात्र घटाकारपरिएात उन-उन विकल्पोंसे परिएात आत्माको जाना । सभी ऐसा कहते है कि मात्र आत्माको जानें, इस मात्र शब्दका अर्थ है शुद्ध। शुद्धको जाना याने दूसर पदार्थोपर प्रयुक्त न हुई, मात्र अपनेपर प्रयुक्त हुई परिशातिसे ऐसे परिशात केवल ग्रात्माको जाना, घटाकारपरिएातिकी वातको हम ग्राप लोगोंको जल्दीमें कैंसे वतलावें ? उसके लिए ये शब्द है कि यह घटको जानता है, तो निश्चयसे घट-ज्ञानी क्या और व्यवहारसे घटजानी क्या ? निश्वयसे घटजानी वह है ज़ी केवल म्रात्माको जानता है। कसे म्रात्माकी जानता है? यह मनमे मोचलो घटारार परिएान याने घटज्ञान वृत्तिसे परिएात जो म्रात्मा है उसको जानता है म्रोर व्यवहारमे वह थोडी दूर पडे हुए उम घट पदार्थको जानता है।

निश्चयश्रुतकेवलीपना श्रीर व्यवहारश्रुतकेवलीपना एक ही जीवमे— इमी तरह से यह निश्चयश्रुतकेवलीपना श्रीर व्यवहारश्रुतकेवलीपना ये दोनो वानें एक ही जीवमे घटाई गई हैं, भिन्न-भिन्न दो जीवोंमें नही घटाई गई हैं कि निश्चयश्रुत केवली वह है जो मात्र श्रात्माको श्रयांत् श्रुद्ध चैतन्यस्वरूपको जानना है, पिन्तु घ्यवहारश्रुतकेवली वह है जो समन्त द्वादशागीको जानता है। द्वादशागमें जो निखा है, जो शब्द है, जो उनको जानता है उस एक पूर्णश्रुतज्ञानीके वारमे पूछा गदा है कि वह निश्चयसे किसको जानता है? उसका उत्तर है कि द्वादशाग वचनके श्राकारत्य परिशात इस तरहकी ज्ञेयाकार परिशातिसे परिशात श्रपने श्रात्माको जानता है श्रयांन् जो इस शुद्ध अपने श्रात्माको जानता है वह निश्चयश्रुतकेवली है। उसने वया जाना ? उसने निश्चयकलाको जाना।

परमायंसे सबके निजचेतकत्व—भैया, जगतके सभी जीव अपनेको ही चिनते हैं, अपनेको ही जानते हैं। पर कोई इस तरह जानता है कि—''में नुखी दु.खी मैं रक राव, मेरे घन ग्रह गोघन प्रभाव। मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, वे रूप नुभग मूरख प्रवीन।।" मैं घनवाला हूँ, वच्चोवाला हूँ, परिवार वाला हूँ जाननेवाला हूँ, इस तरह अपनेको नानारूप जानते हैं पर जानते हैं अपनेको ही। और जानी पुरुप उसी एक शुद्ध सहज चैतन्य रूपसे अपनेको जानता है। वह जानी जानता है कि मैं केवल अपने स्वरूपसत्तामात्र हूँ। इस तरह कोई अपनेको यथार्थरूपमे और कोई अयथार्थरूपमे जानता है, पर जानते सभी अपने आपके जानको है। इन कारण जान चेतना सब जीवोमे है, और उसकी जो किया है, वृत्ति है वह भी सबमे है, और उस वृत्तिका जो फल होता है वह भी सबमे है। उस कर्मफलमे द्रव्यकर्मकी उपाधिकी सन्निद्धि न होनेसे जो कर्म जीवके।होते हैं उनका धर्यात् आत्मपरिण्तियोका फल अनाकुलतारूप सुख है। और द्रव्यकर्मकी सन्निद्धि होनेसे जो कर्म होते हैं, जिया होती है, जीवोमे उसका फल अनाकुलता तो है नहीं, विकृतिभूत दु.ख है। इस प्रकार जानका स्वरूप, कर्मका स्वरूप और कर्मफलके स्वरूपका निश्चय किया गया है।

ज्ञानचेतनासे प्रेरणा—इस प्रकरणसे हमे क्या शिक्षा मिलती है ? यह शिक्षा मिलती है कि जो कुछ हम करते हैं वह अपने आपको करते हैं, और उन अपने आपको करनेका जो फल है वह उसी समय तुरत हमे मिलता रहता है। ग्रच्छा परिणाम किया तो श्रच्छा फल, बुरा परिणाम किया तो बुरा फल अर्थात् जिस प्रकारको भी

आकुलता या अनाकुलता जो कुछ भी होती है वह मिलेगा। बुरा परिएगम करनेपर उस ही समय जो विह्वलता, आकुलता हो सो फल मिलेगा।

वर्तमान श्रीर भावी कर्मफल-यह तो ग्रागेकी वात है कि प्रशुभ भाव हुआ तो कर्मवंध हुआ और आगे उसका फल मिलेगा, यहां यह नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो यह वताया जा रहा है कि जिस समय जो कुछ किया उसी समय उसका फल 'मिलता है। फलसे लगी हुई ही क्रिया होती है। यह किस फलकी वात कही जा रही है ? उन फलकी कि भाव हुआ और भावके समय जो इसपर गुजरा। गुजरता तो है ही, तुरंत ग्राकुलता गुजरी, निराकुलता गुजरी, यह उसकी वृत्तिका फल है। यह उसका वर्णन परमार्थंहिप्टसे चलरहा है, वाह्यदृष्टिसे नहीं, जैसे कभी कोई पुरुष कसाईका काम किए हुए है, खोटा कामकर रहा है, उसे लोग देखते हैं कि यह मौजमें है, खूव बनी भी है, किन्तु उसपर क्या गुजर रही है कि वह अपने ज्ञानको श्रज्ञानके रूपमें चेतरहा है, अपनेको नाना रूपोंमें चेतरहा है ग्रीर वहां जो उसकी किया होरही है वह विकट रागरूप होरही है। उस समयका फल तो उसे भ्रम व क्षोभ है ही, उस कियाके फलमें उसके भीतर विह्वलता, आकुलता, मार्ग भूलना, वेहोशी है, ऐसा फल मिलरहा है। उस भावका फल धनादि नहीं है या वैभव नहीं हें, या मीज नहीं है जैसे कि लोग देखते हैं। उसने अशुभ भाव किया और उस य्रजुभ भावसे ही उसपर य्रज्ञानता गुजर रही है, ग्रंधेरा छाया है, मार्ग भूला हुन्ना है ग्रादि जो स्थिति उसपर गुजर रही है वह विकट है। उसपर इतने संकट हैं कि उसको खवर नहीं रहती कि । हमपर खोटी | स्थिति गुजर रही हैं, यह उसका फल है, पर लोग समभते हें कि वह मौजमें हैं।

परिएामते हैं और परिएामनका फल पाते हैं। पुद्गलपरिएामनका फल क्या कहा जाय, यह कि उसका सत्त्व रहता है। उनके परिएामनका फल उनका अस्तित्त्व वना रहना है। उसकी परिएाति हो तो अस्तित्व वना रहता है। उनके फलकी विविधता नहीं हो सकती है। यह जीव है, ज्ञानस्वरूप है। उसका जो परिएामन है वह तो है ही यही कि अस्तित्व वना रहता है। परिएामन न किया करे तो वह रहेगा नहीं। सो वह तो फल है ही और इसके साथ चूँ कि उसमें ज्ञान है, अनुभव है सो विचित्र रूपसे अपनेको अनुभवता रहता है, सुखरूप, दु:खरूप आनन्दरूप अनुभवता रहता है। इस समय भी यह मैं जीव अपने आपको समभता रहता हूँ कि मैं किस रूप हूँ। जानन वृत्तिके फलमें कुछ दु:खी हूँ, ज्यादा दु:खी हूँ, सुखी हूँ। जो भी अनुभूति हैं, नाना प्रकारकी वार्ते हमपर हो रही हैं।

वस्तुस्वातन्त्यदृष्टिका फल—ग्रात्मा किन्ही भी वाह्य पदार्थीका कर्ता नहीं है, केवल ग्रपने स्वरूपके परिग्णमनका करनेवाला है। उस परिग्णमनकी विविधतासे ये नानारूप कर्म वन गए ग्रीर न नारूप कर्मफल वन गया। परन्तु "पर पदार्थ है व जैमा परिग्णमते हैं। उनका परिग्णमन, जीव पुद्गलका परिग्णमन जैमा योग्यनार्का है ग्रीर परका सिश्चान है वह ग्रपनी परिग्णितिमे उपादानमें उस प्रकार परिग्णम जाता है, ऐसी वस्तुकी स्वतन्त्रता देखनेवाले ज्ञानी पुरुष मोहको नहीं प्राप्त होगे। तथा किमी प्रकारकी उनमें श्राक्तलता नहीं होती।

श्रव धागेकी गाथामे यह वात वतलाई जावेगी कि ध्राग्तिर वह जान, कर्म श्रीर कर्मफल क्या न्यारी-न्यारी वात है ? नहीं, वह सब ध्रात्मरूपमें ही है। वह जान भी घ्रात्मा है, वह कर्म भी श्रात्मा है श्रीर वह कर्मफल भी घ्रात्मा है, इस प्रकारका निश्चय करना है, समभना है। इस ही वातका निश्चय करनेके लिए पूज्य श्री प्रभु कुन्दकुन्ददेव श्रगली गाथाको अवतरित करते हैं। इसमे युक्तिपूर्वक यह बता रहे हैं कि ज्ञान, कर्म तथा कर्मफल ये तीनो ध्रात्मभावरूपमें ही हैं।

> ग्रप्पा परिणामप्पा, परिणामी णाणकम्मफलभावी। तम्हा गाण कम्म फल च श्रादा मुण्येववी ॥ १२५॥

ज्ञान, कर्म श्रीर कर्मफलकी श्रात्मपरिएामात्मकता— इस गाथामे यह वतलाया जा रह है कि ज्ञान, कर्म श्रीर कर्मफल यह श्रात्मा ही है। श्रात्मा तो वह है जो यहाँ परिएामात्मक होरहा है, श्रीर श्रात्माका जो परिएामन है वह ज्ञान, कर्म और कर्मफल इन तीनो रूपोमे होता है। तभी तो कर्मफलमे श्रानन्द गुराकी पर्याय श्राई, कममे श्रन्य सव परिएामन श्राए। श्रन्य सव परिएामन ज्ञानात्मक है, इसलिए ज्ञान परिएामन हुश्रा। श्रथवा कर्मोंमे श्राया ज्ञानपरिएामन श्रीर कर्मफलमे श्राया श्रानन्दपरिएामन। श्रीर, ये दोनो प्रकारके परिएामन श्रात्मामे हैं इस कारएा परिएामात्मक जो श्रात्मा है वह है ज्ञान रूप। इस कथनसे ज्ञान, कर्म श्रीर कर्मफल श्रात्मा ही जानना चाहिए। श्रात्मा परिएामात्मक ही है क्योंकि श्रात्मा परिएामस्वरूप है, ऐसा पहिले कहा गया है। श्रथांत् श्रात्माका जो परिएामन है वह श्रनात्मा नही है। जैसे यह श्रगुली है उसे टेढी सीची कैसी भी की जाय तो वह श्रगुलो हो तो है। श्रगुलीसे श्रन्य किसीरूप तो नही है। इसी प्रकार जितने भी परिएाम हैं वे सव परिएाम श्रात्मा हो तो है, ऐसा पहिले वताया है और श्रात्माका जो परिएामन है वह चैतन्यात्मक है, क्योंकि वह चैतन्य तत्त्व है। तो उसका जो परिएामन होगा वह चतन्यात्मक होगा। सो चैतन्यात्मक होनेके कारएा एक परिएाम तो हुश्रा ज्ञान, श्रीर

एक परिगामस्वरूप कमं है तथा परिगामका कम्फल भी है, वह सब चैतन्यात्मक ही होता है। इससे यह स्दि है कि ज्ञान, वर्म ग्रीर कमंफन ग्रात्मा ही है।

गुद्ध द्रव्य — गुद्ध शन्दका अर्थ है ने वल एक द्रव्य । द्रव्यद्दिम गुद्ध शब्दमें अयोजन केवल एक वस्नुमात्रमें हैं । वस्तुमात्रमें वस्नुका परिएामन दृष्ट नहीं है, आत्माका परिएामन चाहे रागरप हो, चाहे विरागाण हो, चाहे निमंल हो, चाहे मनीन हो, वहां तो गुद्ध दृष्टिमें वस्नुमात्रका अवलोकन है । इसमें अन्य वस्तुका निलनुष मात्र सम्पर्क नहीं है । गुद्ध दृष्टिका मनलव वीतराग या निमंल पर्यायमें नहीं है, वरन् मात्र एक केवल वस्तुमें है । गुद्ध द्रव्यके निरूपए। करनेमें पर द्रव्यका सम्पर्क नो देखा हो नहीं जाना है, केवल एक द्रव्यत देखनेतक गुद्ध द्रव्यका देखना कहा जाता है । इस देखनेमें चाहे वह आत्मा रागात्मक दृष्ट हो, चाहे विरागात्मक दृष्ट हो, किन्तु उस दृष्टिमें भिन्न द्रव्यका नम्पर्क न आवे ऐसी दृष्टि गुद्ध दृष्टि कहलाती है आर उन्च गुद्ध दृष्ट वह दृष्टि है जिसमें अवनोकित गुद्ध दृष्यमें उसकी पर्यायकी दृष्टि न हो अर्थान् पर्याय भी अन्त प्रलीन हो जाय ।

शुद्धहिट व परम शुद्ध हिष्ट—ग्रागे एक शुद्ध हिष्ट वह है जिसे हम दो शब्दों में वह नवते हैं, शुद्धहिट ग्रीर परमशुद्धहिट। शुद्धहिटके दो भेद हैं, (१) शुद्ध निध्ययनयहिष्ट ग्रीर (२) ग्रमुद्धनिञ्चयनयहिष्ट। शुद्ध निध्ययनयहिष्टमें तो शुद्धपर्याय पिरगत वस्तु ज्ञात होती है। ग्रीर ग्रगुद्धनिञ्चयनयकी दृष्टिमें ग्रगुद्धपर्यायपरिएत वस्नु ज्ञात होती है इस दृष्टिके ग्रागे यत्न होनेपर परमशुद्ध निश्चयनय दृष्टिका ग्राग्यम होता है नय यहाँ पर्याप्र विलीन हो चुकती है, वहाँ तो ग्रनादि ग्रनन्त एक स्वभाव ग्रवगत होता है। इस प्रकार शुद्ध द्रव्यके निष्ट्रगणमें ग्रात्मा शुद्धद्रव्यमय ग्रान्मा टहराता है। गहाँ शुद्ध दृष्टि एक द्रव्यमे उसी एक द्रव्यको दिखाती है ग्रीर दूमने द्रव्यको व ममस्न परिणितियोको भुला देती है।

शुद्ध दृष्टिका प्रताप—शुद्ध दृष्टिक प्रनापमे परम्परके सम्बन्धका उपयोग नहीं रहना । निमित्तर्निमित्तिक भावोका भी उपयोग नहीं रहता, परदृष्टि नहीं रहती । ऐमी स्थितिमें, जब परदृष्टि न रहे तो रागादिककी वृत्ति तो परका श्राश्रय वना कर ही दृश्रा करती है । इम शुद्ध द्रव्यदृष्टिमे परका श्राश्रय नहीं बनाया श्रीर परका श्राश्रय न बनानेमे रागादिक भावोकी हीनता होने लगती है । इस तरह शुद्धद्रव्यके निन्पण्में, उपयोगमें शुद्ध द्रव्य श्रात्मा ही ठहरनेसे कल्याएंकी प्रगति हीती है ।

ऋगुद्ध द्रथ्यवृष्टि या व्यवहारवृष्टि—यव श्रशुद्ध द्रव्यका निरूपण कर रहे हैं। श्रशुद्ध दृष्टिके माने व्यवहार दृष्टि है श्रीर शुद्ध दृष्टिके माने निश्चय दृष्टि है। जैमे शुद्ध दृष्टिका श्रयं दो तरहमे होता है, वैसे ही श्रशुद्ध दृष्टिका भी श्रयं दो तरहसे होता है। एक तो यह है कि अशुद्ध परका सम्बन्ध देखना, अमुकका निमिन्न पाकर इसमे यह हुआ अथवा अमुकका सयोग है, इन सब बातोका देखना अगुद्ध हिष्ट है। यहाँ अशुद्धका अर्थ है अकेवल अर्थान् केवल एक न देखना किन्तु दो वम्तुकी बातोको देखना। परस्परमे निमित्तनैमित्तिक भाव गलत नहीं है। है, पर दो द्रव्योका सम्बन्ध बताना ही अशुद्ध हिष्ट है। वह केवलका निरूपण नहीं है, केवलका निरूपण शुद्ध निरूपण है और दो और दो के सम्बन्धका निरूपण अशुद्ध निरूपण है। व्यवहारमें व्यवहारका विषय गलत नहीं है किन्तु आत्माके कल्याणके लिए जो विशेष प्रगति होती है, विशेष तैयारी चलती है इसमें व्यवहारहिष्ट, व्यावहारिकता दो से सम्बन्ध होनेके कारण बाधक बनती है। इस कारण अध्यात्मसाधनामें निश्चयहिष्टमें परमार्थका अवलम्बन करना बताया गया है। विज्ञानिमद्ध बात यह सब कैनी है ऐसा बनानेमें व्यवहारहिष्ट समर्थ है।

व्यवहारमे निश्चय दृष्टि—यह कैमे होता यह निवरण करना व्यवहार है। इस दृष्टिमे भी परको पर ग्रीर निज को निज देखना ग्रर्थात् वस्तु जैसी है वैसी ही है ग्रीर उसका परिएामन जैमा है वैसा ही है, याने पर वस्तु ग्रपने ही स्वरूपमे है ग्रीर ग्रपने ही स्वरूपमे परिएामती है। "है" ग्रीर परिएामना यह सब पदार्थोमे दृष्ट ग्रा रहा है। कोई किसीको ग्रपना प्रव्य गुए, पर्याय नही देता, न कोई ग्रपने ग्रगुरल युख गुएका उल्लंघन करता ऐसी स्थित समभना वही निश्चय दृष्टिकी वात है।

निश्चयकी शाब्दिक व्याख्या—निश्चय शब्दका स्रयं है, निश्कान्त चय यस्मात् स निश्चय जिसका मचय नहीं है स्रयांत् केवल एक पदार्थकी दृष्टि हैं। उसको निश्चय कहते हैं। व्यवहार दो प्रकारसे होता है—एक जोडमें स्रोर दूनरा तोडसे। केवल प्रपने-स्रपने ग्वरूपमें अपने-स्रपने सत्त्वको लिए हुए पदार्थोमें किसी पर तत्त्वका जोड करना सो व्यवहार है। स्रीर पदार्थका स्वरूप नमभानेके लिए गुग्भेद करके ग्रखण्ड वस्तुको तोडना, भेद करना, खण्ड करना, सो भी व्यवहार है। जैसे स्रात्मा कर्मबद्ध है, यह जोड चल रहा है। कर्ममें वैंवा है, रागादिक परभावोंसे मलीन है, यह सब जोड है। किन्तु श्रात्मा ज्ञानगुण्वाला है स्रात्मा दर्शनगुण्वाला है, उसमें स्रानन्दकी शक्ति है। ऐसी उन शक्तियोको वताना, स्रत्य शब्दोंमें उस स्रखंड पदार्थको पृथक्-पृथक् कर देना याने तोड देना सो व्यवहार है। इस प्रकार श्रुटित रूपमें वह सत् हुन्ना क्या ? भैया, ऐसा नही है। लेकिन समभनेके लिए जो जो उनमें वात देखी गई है उनको वताना यह तोड रूप व्यवहार हुग्रा। व्यवहार तोडरूप स्रीर जोडरूप दो प्रकारसे होता है। जिस श्रात्मामें राग नहीं है, कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, यह वनाना जोडरूप व्यवहारका निपेध है स्रारं

आत्मामे दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चरित्र नहीं, इम प्रकारका निषेध करना नीटरूप व्यवहारका निषेध है। श्रीर स्वय जैसा है तैसा ही देखना सो निब्चय है।

समयसारमे गुढ ग्रात्माकी विवेचनागमित कथनशैली-सदण्टान्त-जैना कि मनयनारमे एक गायामे श्राया है कि घुद्र श्रात्मा क्या है ? तो वहा वननाया है कि गुनि होदि ग्रप्पमत्तो गा पमत्तो जागाग्रो टु जो भावो । एव भग्नि मुद्र गाग्रो जोनोउ नो नेय । श्रात्मा न प्रमत्त है न श्रप्रमत्त । श्रप्रमत्त वताना तो घन्छी वान थी। उसका भी वयो निषेध रिया ? श्रात्मा न क्षायमहिन है श्रीर न क्यायरहित है। क्यायरहित बनाना नो अन्छी बात थी, उसका निषेत्र तथी किया र नमाधान-वहा निञ्चयमे आत्मा कैमा है ? यह प्रताना है। आत्मा कपायमहित नो है नही। क त्राप नो जीवका स्वरूप नहीं और कषाप्ररहित यह भी जीवका स्वरूप नहीं। जीवका स्वस्य तो विज्यात्मक है, जाना, ज्ञानमय, ज्ञानमात्र, है। कपायरहिन कहने मे पहले गपायकी स्वीकारता होगी, पीछे उमका रहित बना विषय, सो कषायरहित यह वात आ गई पर निब्चयम यात्माका स्वत्य कैमा है ? अनादिसे अनन्त कालतक वह युद्ध ज्ञानमात्र है। प्रपनी पेत्र ज्ञानवृत्तिको निलए प्रात्मनत्व है, वह न जपात्महित है. श्रीर न क्यायरहित है। जैसे कि एक पुरुपको कहा जाय कि भैया, १० वजे रात्रिको तुम श्रमुक गावको चले जावो । बोला श्रच्छी वात है। "देखो, जावो ग्रीर यहाम तीन मीनकी दूरी पर एक बटका पेट मिलता है तो लोग श्रफवाह ऐसी कहते है कि उस पेटपर भूत रहना है, मगर भूत यूत नहीं है' निडर होकर चले जाना। घरे निटर होकर भेजना था ता यह चर्चा वयो मुनादी ? वह पेटके पास पहचता है सो स्मरमा र रता है कि यहा भूत नहीं है। तो भैया, जवानपर व मनमे भूत तो ला ही लिया । कहना जा रहा है कि यहा भूत तो नहीं है, उसकी शका हो गई, उर हो गया। कदानित् इतना ही कह देते कि तुम चले जावो, श्रीर कुछ न कहने नो ठीक था, पर यह कह दिया कि तीन मीलपर वृक्ष है उसमे भून नही है। सो भूतका स्मरग् करके वह टर गया, नहीं तो वह नि शक होकर चला जाता।

गिंत कथनका द्वितीय दृष्टान्त—ग्रभी किमीको कहा जाय कि तुम्हारे पिता तो जेनमे मूल है, तो तुम्ही यह बनलाग्रो कि गाली हुई कि नही हुई ? गाली हो गर्छ। भार्ड । जेलसे छूटा हो तो कहा, वह गाली कैसे बन गयी ? ग्ररे उसका ग्रथं तो यह हो गया कि वह जेलमे था ग्रांर वहाँ मे छूट गया। ग्ररे वह जेल मे था ही कहाँ ? इमी प्रकार कपायरिहत कहनेमे भी ग्रात्माका सहजस्वरूप नहीं ग्राया। किमी भी तरह जोट तोटमे रहना व्यवहार है। केवल पदार्थ तो ग्रमाधारण गुणामय है, मात्र ग्रमाधारण गुणाकी निगाहमे देखें सो उममे निश्चयहिट है। इस निश्चयहिटके प्रतापमे ग्रात्मामे मोह नहीं रहना।

यथार्थ ज्ञानकी महिमा—जव ज्ञान ठीक वनाएँ, प्रमाणात्मक निञ्चय व्यवहारका यथावन् ज्ञान करें ग्रीर ज्ञान करके फिर निञ्चय दृष्टिका अवलोवन लें, श्रयांत् केवल द्रव्यका अवलम्बन लें तो वह उसकी निद्धि होती है ग्रयांत् निर्मोहता प्रकट होती है। मोहके विनाशके लिये यह गुद्ध तत्त्व दृष्टि प्रवल साधन है। श्रहो, कितने व्यवहारमे यह जीव ग्राज तक फमा रहा शिवस फसावमे है यह, वह काल्पनिक है। कल्पनाजन्य तो है पर काल्पनिक नहीं है। ग्रभी यह कहा जाय कि ग्रापका निमत्रण है ग्रीर देखों हमारी सामर्थ्य ग्रधिक नहीं है, सिर्फ ग्रापका ही निमत्रण है, १० वजे ग्राजाना। वह १० वजे पहुँच जाता है। निमन्त्रणकर्ता वोलािक हमने तो केवल ग्रापका निमन्त्रण किया था ग्राप अकेले क्यों नहीं ग्राए। वह कहे कि वाह ग्रवेले ही तो ग्राए। तो वह वह मक्ता कि कहा ग्राये श्रवेले यहा यह पिंडोला साथमें क्यों लाए श्रयांत् यह शरीर साथमें क्यों लाए श्रय क्या करे, गरीर कहाँ छोड दे, कैसे छोड दे। वेंदा है यह गरीरसे, फिरभी स्वरूप देखों तो यह जुदा ही हैं।

दृष्टिमे बन्धन मुक्ति-त्रया यह ग्रात्मा शरीरसे वैद्या नही ? क्या ग्रलग है [?] वैंघा हुग्रा है, छुवा हुग्रा है तिमपर भी ग्रात्मद्रव्यका ग्रस्तित्व तो देखो। क्या ? कि आत्माका इस पूद्गलमे अस्तित्व मिल गया, एक हो गया ? अगर एक है तो फिर अलग कभी हो ही नहीं सकता है। अलग वहीं हुआ करता है जो पहिलेसे भी अलग सत्त्र रखता हो, किन्ही स्थितियोंसे मिला भी हो पर परमार्थसे ग्रलग हो, वही ग्रलग हो नकता है। तो जब निश्चयद्दष्टिकी स्थिति हो तो वहा द्रव्य न वैद्या है, न छुवा है, श्रीर न यह नानारूप है, न यहाँ घटबढ होता है, न इसमे कोई प्रकारका परभाव है, न विभाव है। उस वृत्तिमे तो केवल ग्रमाधारण गुणका विवान है। कभी ग्रात्म-तत्त्वको लक्ष्यमे लेनेके लिए यह कहा जाता है कि जो सब पर्यायोमे गत है, व्यापक है, अपने सव पर्यायोमे व्यापक है वह आतमा है यह दृष्टि अब भी विस्तारवादी है, व्यवहारको लिए ट्रुए है याने,जिसे कहते हैं मामान्यस्वरूप ग्रात्मा वह सामान्यस्वरूप कहनेमे सामान्य है मगर विस्तारवादको लिए हुए है। उसको यटि यो कहे कि आत्मा चैतन्यात्मक है, चित्स्वन्य है, 'ग्रसाघारएाजानात्मक है सो यद्यपि ग्रन्य सव पदार्थोसे भेद कर देनेके कारए विशेपात्मक है फिर भी विन्तारको लिए हुए नही है। यह केवल विघ्यात्मक दृष्टि कराता है तो विघ्यात्मक दृष्टि करानेवाला यह निक्चयनय है। जो है स्वय है, स्वरूपरूप है निज प्राग्यस्वरूप है, जिसके श्रतिरिक्त वह द्रव्य कुछ नहीं है, ऐसे श्रसाधारण गुणमय श्रात्मतत्त्वकी दृष्टि हो सो परमशुद्धनिक्चयकी दृष्टि है। इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य कुछ-कुछ कहना, जोडकी वात, तोडकी वात कहना, वह सव व्यवहार है। शुद्ध दृष्टिके निरूपणमे पर द्रव्यका सम्पर्क ग्रसम्भव है। यही शुद्ध-दिष्टिका चमत्कार है कि इसकी दिष्टिमें वह केवल एक है, द्वेत नही है। पदार्थके पास

म्या कुछ नहीं है, पर इस दृष्टिने केवल उसको हो ग्रह्ण किया। जैसे हृद्डीकी फोटो लेनेवाला यन्त्र है। तस्तपर उस त्यित्रनिने लिटा देने हैं, जिस व्यक्तिकी हृद्डीकी फोटो ली जाती है वह व्यक्ति कपड़े भी पहिने हैं, उसके नीचे चमड़ा हैं, उसके नीचे माम है, चर्ची है, पर वह यन्त्र उन सबको पार करके उनको न छकर, उनको न ग्रह्ण कर केवल हृद्डीकी फोटो ले लेता है। इसी तरह यह ग्रुद्धनयकी दृष्टि गरीरको पार कर, कर्मोंको पार कर रागात्मक विभावोंको पार कर श्रीर इसकी जो परिण्यतिया होनी है, उनको भी पारकर एक अनादि अनन्त ग्रहेतुक श्रमाधारणस्वभावको ग्रह्ण करती है। ऐसी एकत्वकी दृष्टिकी जिनके दृष्टि होनी है ऐसे पुरुष धन्य हैं, वे मोक्षके मार्गको गीझ पा लेते है। इस गाथामे यह मर्म एकत्वकी दृष्टिमे देखा कि जान, कर्म श्रीर कर्मफल ये श्रात्मामे हो है। इस लिए इनका इसमें निञ्चय किया गया है।

श्रात्माको शुद्र दृष्टिमे देखकर यह वहा गया था कि श्रात्मा ही जान है, श्रात्मा ही कमं है, श्रीर श्रात्मा ही कमंफन है। इस प्रकार इस ज्ञेय तत्त्वमे श्रात्मामे स्वतत्र दृष्टिमे उसे उसके ही स्वभावन्य स्वीकार किया है इस तरहकी शुद्रताके निम्चय होनेपर जानतत्त्वकी सिद्धि होती है। उसका स्तवन करते हुए ग्रव द्रव्यके सामान्य वर्णानका उपनहार करते हैं।

> कत्ता करण कम्म फल च श्रप्पत्ति गिच्छिदो समगो। परिगमिद गोव श्रणां जिद श्रप्पाण लहिद मुद्र ॥१२६॥

श्रात्मतत्त्वकी प्राप्तिका श्रधिकारी—कर्ता, कर्म, करण श्रीर कर्मफल यह मव श्रात्मा ही है, ऐसा जो निश्चय करता है श्रीर श्रन्य द्रव्यरूप नही परिणमता है मो पर द्रव्यके मम्बन्धकी दृष्टि शान्त होजानेके कारण वह ऐसी शुद्ध श्रात्माको पा नेता है जिन श्रान्मामे पर्याय भी प्रनीन हो गई है श्रथीन पर्याय-नरगकी जिसकी हिस्ट नही है, केवल एक ध्रुव ग्यभाव श्रान्मा हो दिखती है ऐसे श्रात्मतत्त्वको वही प्राप्त कर मकना है जो शुद्धदृष्टिने श्रात्माग्रोको देखता है।

चारित्र पया है ?—यह मव ज्ञान च।रिश्रकी जड है। कपाय न करना यही चारित्र है छोब,मान,माया, लोभ इन कपायाको त्यागो छोध मत करा, घमट न करो, मायाचार न करो ग्रीर लोभ न करो। जिसे कहते हैं व्यवहार चारित्र, खानपानकी धुद्रना ग्रादि सभी लोभ न करनेमें नामित्र हो गयी। खानेका लोभ न करना, जैसा मिले जो मिले उसमें ही मनोप माने। चाहे पर जीवोकी हिंसा हो पर अपनेको स्वाद ग्रावे ग्रीर श्राग्रातिनमें खावे, जो चाहे वह वस्तु खावे, ऐसा न करो। ऐसा करना महान् लोभ है। च रेशके लिय लाभ हो त्यानता पडना है। ये पद्धतिया ग्रपनी हैं, रात्रिम न खाना, मर्यादित भोजन करना, यह सब ग्रलोभको सिद्ध करता है। सो

लोभक न करो, यह असलो रूपमे कब वन पाता है ? जब के क लोभजन्य प्रवृत्तिये में उमग न रहे। जब कपायके करनेकी उमग न रहे तो कपायोका छोडना वन जायगा।

सहज स्वरूपके ज्ञानकी प्रेरणा—कपायों के करनेकी उत्सुकता न रहे, इसका उपाय है वस्तुत्वका मम्यग्जान। जब यह पता पड़ेगा कि क्या, रखा है कपायमें; क्रोब, मान ग्रांदिक करनेमें कोई हित नहीं है, इस तरहकी लोभकी प्रवृत्ति में श्रपना अहित मालूम पड़ेगा तो उनसे हटाव हो जायगा। विषय कपाय श्रमार है, यह मालूम पड़े तब सारभूत चीज मानूम पड़े। यह जगत श्रसार है, यहाँ श्रसार-श्रसार सभी कहते हैं पर कुछ सार भी है क्या? मार जो है वह श्रपने श्रापमे श्रमना सहज स्वरूप ही है। जबसक इस सारका पता न पड़े तबतक इसकी श्रसारता का ज्ञान पक्का न समभो, ऊपरी या रुढ़िवटा ज्ञान समभो।

श्रसारके साथ सारके तथा श्रनित्यके साथ नित्यके ज्ञानकी श्रावश्यकता— श्रसार-श्रसार तो कहते जायें पर टिकनेकी चीज जवतक न मिले तवतक इसमें हटें कैसे ? जैमे पदार्थोंको श्रनित्य कहते हैं, सब अनित्य है, विनाशीक है, नष्ट हो जाने वाले हैं, किन्तु, जवतक नित्यका पता न पड़े कि 'श्राखिर नित्य क्या है तवतक तक श्रनित्यताको कहना केवल कहना ही कहना हुग्रा। श्रनित्यका 'पूरा प्रमाण नहीं होता। ये सब दिखनेवाले श्रनित्य है पर नित्य क्या है ? वही श्रात्मद्रच्य, पुद्गल द्रच्य, परमाणु श्रादि। श्रव पता पड़ा कि यह तो परिणमन है, जो श्रवस्था है, जो नाना प्रकारके रूपोमे श्राता है, यह सब श्रनित्य है, जब नित्यका पता पड़ता है तब अनित्यका सही पता होता है। ये सब श्रगरण हैं, बन, वैभव, पुत्र, मित्र सब श्रशरण हैं, कोई शरण नहीं हैं,ऐसा सब कहते हैं पर इस श्रशरणताका पक्का पता उन्हें है जिन्हे अपना शरण भी मालूम है। श्रपना शरण कीन है ? श्रपने श्रापमे श्रपने स्वरूपका प्रत्यय, उसकी दृष्टि, उसका श्रालम्बन, ये सारभूत है। इन शरणका पता होनेपर श्रव साफ-साफ समभमे श्राया कि पुत्र, मित्र, परिवार ये सब समागम श्रपने श्रशरण हैं। तो जब तक सारका पता न पड़े तब तक श्रसारका त्याग होना कठिन है।

गुस्साका त्याग कव ?—जैसे सुभे कभी-कभी कोई यह कहने लगते हैं कि यह हमारा लडका गुस्मैल वहुत है, ग्राप इसकी गुस्साका त्यागका नियम दिलवादें कि यह कभी गुम्सा न करे तो हम क्या कहे कि भाई । तू गुस्साके त्यागका नियम ले ले । तू गुस्सा न किया कर । ठीक है, दिला दिया नियम । निभ जायगा क्या ? ग्ररे । यह नियम नही वन सकता है । गुस्सा एक भावात्मक चीज है, वह भावात्मक रूपमे जब होना होता है तब होता है । गुस्सा ऐसी चीज है कि इसको कहे कि वाहर रख दो, तो क्या बाहर रख दिया जायगा । गुस्सेके त्यागका नियम कैसे निभ

सकता है? हाँ श्रीर बात थोड़ो बहुत निम मकतीहै कि भैया तुम्हे गुम्मा श्राए तो मु हमें पानी भरकर बैठ जाबो ग्रादि, पर श्राप नियम ले लें कि गुस्मा न किया करें तो यह नहीं निम मकता है। गुस्में के त्यागका नियम यह है कि जो क्षमाशील है, ऐसा जो श्रपने श्रापका परमात्मतत्त्व है इसका श्रालम्बन करे, सोई गुस्सा त्याग करनेका नियम है। तो जितना भी श्रवारिश्र है उसका उपाय क्या है ? चरित्रका मूल उपाय है मम्बन्जान। सम्यन्जान हे प्रमंगमे यहाँ चरित्रका स्वरूप कह रहे हैं।

स्वमे कर्ता कर्मके दृष्टान्त—ज्ञानी पुरुष अपने आपको ही कर्ता, कर्म, करण श्रीर कर्मफ्ल मानना है। जैंमे यह एक अगुली है, इसको मरोड दो, यो टेढी करलो तो अगुलीको किमने टेढी किया ? अगुलीने। श्रीर इम अगुलीने किसको टेढी किया ? अगुलीको। श्रीर उस अगुलीने किसके द्वारा अगुलीको टेढी किया ? अगुलीके द्वारा। श्रीर फल किमको मिला ? अगुलीको। जिसमे यह यो प्रदेश वन गया।

माप गुढेरी सा कर बैठ जाता है, ऐसी जो कुण्डली रपमे जो होगया है वह कीन हो गया ? माप ! मापने कुण्डली रूप किसको किया ? अपनेको । किसके द्वारा किया ? अपने द्वारा किया । फल किमको मिला ! अपनेको, खुदको । उमकी कुछ भी चीज परिएामती है तो उमीमे परिएामेगी । जो मी पुस्तक चौकी वगैरह कुछ परिएामे, बदने, वह उमसे हो बदनेगी । श्रीर किमके द्वारा वदलेगी ? उमके ही द्वारा वदलेगी । दूमरेको परिएातिके साधनके द्वारा श्रन्य दूमरा नही बदलता । सायकतस दूमरा वना हो, मो नही । विभाव परिग्रातिमे पर पदार्थ निमित्त मात्र हैं पर सायकतम नही है । परमार्थहिन्टेन वस्तुस्वरूपको देखनेकी वात कही जा रही है । जैसा वदल गया, जैमा रह गया जिस रूपमे नत है उस रूपमे उसे विचारें।

श्रगुद्धताके परिएामनका स्वरूप—यह श्रात्मा श्रगुद्धावस्थामे कैसा हो रहा है ? श्रात्मगृत्ति रिजत हो रही है, रगीली हो रही है। कपाय श्रादिक परिएाामोंसे म्लान हो रही है। मो वह किस प्रकार हो रही है ? वैज्ञानिकता क्या है कि श्रनादिकालमें चला श्रा रहा जो पौद्गलिक कर्मका वन्वन वह तो उपाधि है। उस उपाधिकी सिल्निद्धमें उम विपयको निमित्तमात्र पाकर रागादिक भाव श्रात्मामे दौड रहे हैं, प्रधावित है। प्रधावित शब्द यहाँ वहुत उपयुक्त दिया गया है। जैसे एक ऐना है, दर्पगा है, उम दर्पणके सामने जो वस्तु श्रा गयी उम श्राकारमें दर्पणमें छाया प्रधावित हो गई, एकदम दौड गई। कहा में श्रा गई ? श्रीर फिर कहाँ विलीन हो गई। कहा से निकल गई ? साल्निच्यमें उपाधि हुई श्रीर तुरन्त श्रा गई छाया। वहाँ ममय भेद नहीं है। उस प्रकार श्रात्मामें कपाय भाव, विभाव, उपराग प्रधावित हो जाने हैं, श्रा जाते हैं, उसमें श्रात्मा मिलन हो रही है। जैसे स्फटिकके सामने जो भी चीज रख दी जाय, सिन्निद्धमें हो तो उम स्फटिकमें रग, छाया वगैरह प्रभावित

हो जाते हैं। इसी प्रकार पर पदार्थोंका निमित्त पाकर उसमे विकार आया है, ऐसी विकृत अवस्थामें भी जब में समारी था, मोही था उस तमय भी छेरा कर्ता कोई दूसरा नहीं था। जो उस तरह का रजीन बना, म्लान बना, इस वृत्तिमें श्राया उस समय भी मेरा कोई दूसरा नहीं था। में ही केवल अपनी जुदकी परिगातिन अपने उपरक्त चित्म्बभावका में ही स्वयं कर्ना था।

जीव प्रत्येक दशामें स्वय परिशातिका कर्ना—प्रदापि वैज्ञानिक्षणाने ये नव यानें युक्तिमिद्ध हैं कि उपाधिकी मिन्निद्धि विना विकार नहीं हो मकता है। विकार उपाधि का निमित्त पाकर ही होता है। तब भी विकारयुक्त आत्माको देखों कि वह केवल अपने अस्तित्वमें ही विकार कर पाया या अन्यमें या अन्य के आत्मा में ? उम उपाधि के समय अपने ही चतुष्ट्यसे अपनेम वह विकार कर पाया। परमें कृष्ट न कर मका। कैसा सहज निमित्त नैमित्तिक्योग है कि निमित्त नैमित्तिक भाव होकर भी परम्परमें वर्ता कमें भाव रच भी नहीं है। तो ऐना परारोपित, विकारवान में था, उम नम्य भी मेरा कोई नहीं था। में एक अनेला ही उम नम्य उम परिशातिका कर्ता था और इस तरहकी परिशाति वियाना परिशाम आ गया, ऐसी स्थितिमें यह परिगानि किया भी मेरी ही थी, दूमरेकी किया नहीं थी। मायकतमा करणा भी में ही था दूमरा अन्य कोई परार्थ नहीं था।

विक्रिप ही दु ख-एक वहन ही मोटा हप्टान्त ले लो। दो लडके दहन दूर-दूर खडे हैं, वीस-बीम हाथके फासले पर। एक लडका अपनी जीम मटकाना है तो दूसरा लडका भट, जिमे कहते हैं चिट जाता, बीय हाथ दूर खडा हुआ चिट जाता है, दु खी होता है। तो यहाँ वतलाग्रो कि वीम हाथ दूर खडे लडकेने जी प्रपनेमे दू ख पैदा किया उस दू वनो करने वाला कीन हैं वह स्वय ही तो है दूसरा जा खडा है उसकी त्रियाको इसने दिवल्पोमे लिया और विवल्प बनावर अपने ही घाएके दु खका कर्ता वन रहा। ऐना दु व किनके द्वारा किया गण ? उम दूमर लडकेके हायके द्वारा किया क्या ? अपने द्वारा ही वह दू ख स्वरूप पर्याय किया अनर लडके की जिह्नाके द्वारा क्या न उनने दु स अपनेमे अपने लिए अपने ही द्वारा विया, स्रज्ञान द्वारा, विकल्प द्वारा थिया। उन दूनरे लटकेने दू च दिया वया ? नहीं। उम दु सी होनेवाले लटकेको निला वया, कोई दूसरी वस्तु मिनी ? उसे मिला त्रपना ही एक परिगामन, वही न्नीन थिति । उस न्वभावके द्वारा आत्मारो जो प्राप्य हुया, यही हुन्ना कर्म। जैसे कि उस चिट्ने वाल लडकेने दया किया ? ग्रपना ही क्लेंग, ग्रपना हो क्षोभ । ग्रीर क्या हाय ग्राया ? कुछ नहीं । इनी प्रकार जब यह ससारी था ग्रीर इस प्रकार विभावोंके रूप परिशास रहा था उस समय उसे मिला क्या था ? उसने पाया क्या था ? किया किसनो या ? उस ही अपनी फीरग्यिको

स्रीन हो यया वह परेण्मन, पर उम परेण्मन के फलमे क्या हाथमें आया था ? उन विभाव परेण्मन का फल क्या या ? फभी मुख, कभी दुख। इसके सिवाय स्रीर टायने नहीं श्राया। उम चिंहनेवाल लडके को फल क्या मिल रहा है ? क्षुव्य हो रहा है। निवलप्ट हो रहा है. दुखी हो रहा है। तो पर पदायं श्रपना हो फर्ता ह, स्रपने ही नाममें खुद ही करण हैं, श्रपने ही प्रत्य रूप खुद ही कमें है सीर उन कियाका फल भी स्वय श्राप हैं, दूमरा कोई नहीं।

न्द्रमधो कर्नादिकारक माननेका फल--- प्रकार जो अपने आपको क्रा, कर्म, क्रम्म, कर्मफल मानता है वह अन्य नप नहीं परिसामता है और शुद्ध म्ना-माका साम तेता है। जैसे कभी कोई कष्ट मा जाय भीर उस कष्टने भीतर यह निष्चय नने कि इसमे तो भेरा ही कनूर है ता उसने मुक्ते कप्ट नहीं होगा। जैसे जिस एउपके निमित्तमे कट होते हैं उसपर विरोधी दृष्टि न रहे कि इसने विगाड दिया, इनको फैमे मजा चयाऊँ ? ऐमा कोई विकल्प न उहे तब शल्य नहीं रहती। मो यह नमन्त्रे कि मेरे ही विरोधहिष्टिमे यह कष्ट है तो उसमें कष्ट भी समाप्त हो जायगा । ऐमा जो श्राने श्रापमे निर्णय करता है उमकी बाहरी कनरत, बाहरी त्रातें, बाहरी यन्त और विरोधातमक ग्राग उनके भन्दर नहीं भटकती है ग्रीर उसका दु व नहीं बढता है, दु ख धान्त हा जाना है, क्योंकि ऐसी स्थितिमें यह परको कुछ नहीं परिगामाना चाहना, परको कुछ नही बनाना चाहना, परका बिगाड नहीं करना' चारता। इमी नरह मित्रनाकी बान है। मुप हो नो यह जानो कि यह भी मेरे परिमानन मेरे ही द्वारा मुक्तने मेरी योग्यतामे है। ऐसा जानने मे यह परम्य नही परिमानना कि भीनरमे वडी दोननाका भाव लावे। यत्र ज्ञाता द्रष्टा रहो, विचारो। दम वडे ममारके भीनर रहना हुआ भी मैं ही कर्ना या, कर्म या, करण या और म ही वर्मफन था। ऐसा जो जानी जीव निब्चय करता है वह अन्य मप नही परिगामता। श्रीर ऐसा यदि वन जाना है तो वह इस शुद्ध श्रात्मा को प्राप्त कर निता है। ज्ञन नरह यहाँ यह कहा गया है कि यह आत्मा द्रव्य है श्रीर पिरगुमता है। मभी जुउ देपते जावा, पर मम्बन्धबृद्धि न देखो। ऐसी ही वस्तु स्वन्य की न्यिति उपयागमे वन जाय तो उसमे मुक्तिका मार्ग मिलता है और फिर श्रपने इस ही वातके बोधनेके - लिए विषय कपायमे हटनेके लिए, व्यवहारमे जो देवपूजा, सात्याय, तप, दान, श्रादिक साधन है उनसे धानेने फुकनकी पानता बनाना है। भीतरमे अपनेको भूकनेकी परिगति बनाना यही मनुष्यभवका नार है।

ग्रशुद्ध व शुद्ध परिएतिमे पट्कारकना—जब में रगीली वृत्तिमे था, विभावो ने उपरवत था उम गमय भी में ही कर्ना था, में ही कर्म था ग्रीर में ही कर्मकल था। यद्यपि ऐसी विभाव परिएति होनेपर उपाधि माथ थी ग्रीर उपाधिका निमित्त पाकर ही यह विभाव परिएाति हुई, पर एक द्रव्यक ग्रिम्नित्वको देखकर अर्थात् शुद्धहिष्टिमे देखकर यह विचार करो कि मव स्वय है ग्रीर परिएामते रहते हैं, यह वात वहाँ भी बनी रहती है। सब अपने आपमे अपना पर्याय कर रहे हैं ग्रीर अपनो परिएाति कियाके द्वारा कर रहे हैं, ग्रपने ही निए कर रहे हैं। अपने परिएामनमें कर्ता, कमं, करएा ग्रीर कमंफल में ही था। ग्रव इस समय जविक विशुद्ध दर्शन हो रहे हैं, सहज आत्मवृत्ति जग रही है श्रयीत् स्वय रगीलापन मिट रहा है, शुद्ध स्वभावके ऐसे विशुद्ध सहज आत्मवृत्ति जगनेके ममय भी में ही कर्ता हूँ मैं ही कर्म हैं ग्रीर में ही कर्मफल हूँ।

सिबिद्धको निमित्तता—निशुद्ध श्रात्मवृत्तिको जागृतिका निधान देखनेके लिए यह जानना श्रावश्यक है कि अशुद्ध श्रात्मवृत्ति कैमे हुई ? उपाधिकी सिनिद्धिमें जो निभावपरिण्यति दौडती थी जम मिन्निधिमें हुई जपाधिकी सिन्निधिका श्रभाव ही श्रात्मवृत्ति जगनेका निमित्त है, श्रथांत् श्रनादिकालसे प्रमिद्ध जो कर्मवन्धनरूप उपाधि, उसकी सिन्निद्धिकी समाप्ति श्रत्मवृत्तिकी कारण हुई । कारण कि प्रत्येक पदार्थ स्वतं सिद्ध है, उसका ध्वस नहीं होता, किन्नु होता हैं ध्वस सिन्निधिका । जैमे दर्पणके सामने पिछी श्रादि कुछ रखनेपर दर्पण छायारूप परिण्याम, तथा पिछीके हटानेपर उसकी सिन्निद्धि मिट गई, इस कारण छायारूप परिण्यान भी मिट गया, ऐसी स्थितिमें मिन्निधि हो मिटी, पिछी नहीं मिटी । तो कर्मकी सिन्निद्धि क्या है ? कर्मवन्धन रहना, स्थिति वनी रहना श्रीर उसके विपाककालमें खिरना, यह मब सिन्निधि कहलाता है ।

सिनिधिका द्रष्टान्त—जैसे स्फटिकपर जब तक जपापुष्प ग्रादिकी उपाधिकी सिनिद्धि थी तब तक तो स्फटिक परारोपित विकारवाला कहलाता था, पर जब उपाधिकी सिनिधि हटी, घ्वम हुग्रा तब स्फिटिकमे ग्रारोपित विकार ग्रव नहीं रहा, ग्रथांत् जब मुमुक्षु पुरुषमे मोक्षकी रुचि जागृत हुई याने ज्ञान, ज्ञान वृत्तिमे परिग्णिमत हुग्रा तब उसमे ग्रज्ञानजन्य परिग्णितिका ग्रभाव हुग्रा। ऐसी ज्ञानकी वृत्तिकी उत्पत्ति, यही मोक्षमागं है, ग्रौर यही श्रेष्ट ज्ञान है। ऐसी चाह करने वाले ज्ञानी मुमुक्ष है। मुमुखु होनेमे पूर्व उस समय भी मेरा कोई नहीं था-ग्रौर इस समय भी यह में ग्रात्मा अकेला ही हूँ। विशुद्ध चित स्वभावको लिए हुए स्वय कर्त्ता हूँ ग्रौर यही मैं एक विशुद्ध चितस्वभावमे करगा हूँ, सावकतम हूँ। मेरी इस परिग्णितको किमने बनाया? काहेके द्वारा बनाया? श्रपना में ही साघकतम हूँ दूसरा नहीं है।

श्राप्तका निर्णय—एक जगह समन्तभद्र स्वामीने पूछा और यह परीक्षा की कि मेरे नमस्कार करनेके योग्य कौनसा देव है ? वहुत से देव मानो वैठे थे, श्रीर वहाँ समन्तभद्राचार्य कल्पना करो कि पहुँचे हो, वहाँ परीक्षण कर रहे हो कि मेरे नमस्कार

करने के योग्य कौन देव है ? तब कोई जिनेन्द्रदेवको सँकेत करके बोले कि ये पूजने योग्य है, उनके पाम देवता लोग ब्राते हैं, ब्राकाशपर चलते हैं, छत्रादिक विभूतिया हैं। तो ममन्तभद्राचार्य कहते हैं कि ये सब विभूतिया मायावी जीवोंमे भी देखी जा सकती है। उन कारण प्रभो तुम मुक्ते महान् नहीं हो।

फिर मानों जिनेन्द्रदेवकी श्रोरमें कोई वाल उठा कि इनका सप्तधातुविकार रहित रागेंग है। तब ममन्तभद्र बोले कि धातुरहिन गरीर देवोंके भी होता है इससे भी श्राप मेरे लिये महान् नहीं है। इन्होंने तीर्थं चलाया। समतभद्र बोले कि श्रपने-श्रपने तीर्थं वहनोंने चलाये श्रादि बहुत वर्णनं करके फिर तुम महान् किस कारण में हो? यह श्रागे बताया है कि तुम निर्दोंग हो, इसोमें पूण ज्ञानी हो इसी कारण तुम महान हो। उस प्रमणमें यह बताया है कि जो चीज कम होती है वह कहीं बिल्कुल नहीं रहती, जो चीज श्रीधक होती है वह कहीं पूर्ण हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि जो उपाधिके निमित्तमें श्रीधक श्रीर उपाधिके श्रमावसे होती है उसका हों कहीं पूर्ण श्रमाव हो जाना है तथा जो उपाधिके होनेसे कम होती है श्रीर श्रीर उपाधिके श्रमावने वढ जाती है, वह कहीं पूर्ण वढ जाती है। सो उपाधिके श्रमावमें विशुद्ध चित्स्वभावका विकास हो जाता है। इससे हो प्रभो श्राप मेरे लिये महान् हो।

मुक्ति क्या ?—मुक्ति क्या चीज कहलाती है ? ज्ञानका ज्ञान रूप रहना। इसीके माने मुक्ति है परमार्थसे । कर्मोंसे छूटना, मुक्त होना यह व्यवहारसे मुक्त होन कहा जाता है । यह वात अमत्य नहों है । देखों भैया, अभी भी कर्ममें वैंबे हैं । कितनी वातें आफनकी लगी हैं ? इन कर्मोंसे छूटना है, इससे हो मुक्ति है । किन्तु उपाय इमका करना क्या है—केवल अपनेमें लीन होना है सो परमार्थसे कैवल्यदृष्टि तो मोक्षमार्ग है और कैवल्य रहना मोक्ष है ।

वन्धनका कारण स्वय—यह जीव स्वय अपने आपमे किस तरहसे वँघा है ? और किम तरहमें छूटता है ? कभी जमाई लेनेमें जरा मुँह ज्यादा बढ जाता है तो नीचेकी दाढ कुछ खिसकमी जाती है, तो कष्ट होता है और फिर कुछ रककर ठिकाने पर आ जाती हैं। वहाँ दूसरेने कुछ नहों किया, खुद ही ठीक कर लिया। केवल एक द्रव्यके देवनेकी वात कही जा गही है। देखों भैया, दूसरे द्रव्यका विरोध करके न देखना, क्योंकि दूमरे पदार्थोंका विरोध करके देखनेके माने हैं वधपद्धित व मोक्षपद्धिन दोनों का नाग करना है। दूसरे पासमें है, दूमरेका निमित्त पाकर विभाव परिण्यमन होते है, इन सब बातोंको प्रमाणवलसे अगीकार करके फिर मात्र एक द्रव्यको लक्ष्य कर यह देखों कि इस द्रव्यमें क्या हो रहा है ? ऐसी हिटकों कहते हैं शुद्ध हिट्ट। गुद्ध वृष्टि क्या—शुद्ध दृष्टिका श्रयं गुद्ध परिएति नही है किन्तु है केवल एक द्रव्यकी दृष्टि । हम एकको देख रहे हैं, बुरा चल रहा है तो एकको देख रहे हैं, सला चल रहा है तो एकको देख रहे हैं। एक देखनेकी दृष्टिका नाम गुद्ध दृष्टि है। जगतके जीवोने स्वतन्त्र दृष्टिमे, हटकर मयोग दृष्टि मम्त्रन्य दृष्टि, परस्पर स्वस्वामित्व दृष्टिसे ही सब कुछ जाना श्रीर इन्ही विकल्पोके परिग्णामन्व रूपमे श्राजतक इनपर श्रवेर छाया रहा, जिसके फलवम्प यह जीव चारो गितयोंमें भटकता रहा। मात्र दृष्टिदोपसे परिस्थित ऐसी कठिन हो रही है कि गरीरमें वैंघकर क्षणमें कीडे मकोडे वन रहे हैं। गित श्रीर नामकर्म सम्वन्धी श्रनिष्टितम मामियोमें घोर सकट सह रहे है। देखो भेया, इन नवका मूल हमारा श्रापना श्रज्ञान है। सकटोका मूल कारण केवल वात ही वात थी, श्रम ही श्रम था, श्रज्ञान था,हिट-दोष था, परके प्रति यह मेरा है, यह मैं हूँ, इस प्रकारकी कल्पनाएँ थी। वतलावों कोई चीज भी हैं ये कल्पनाएँ। श्ररे भैया, ये कल्पनाएँ श्रम ही तो है। तेरा श्रीर परका क्या सम्वन्ध ? किन्तु।देख, इस स्रमसे ही सचमुच तुभपर कितने बडे सकट छा गये हैं। शरीर भी वँघा है, श्रनेक परिस्थितियोंने जकडा है। श्ररे ये मारी विपत्तियों कहाँसे श्रागयी हैं ? विपत्तियोका कारण है केवल मुढता।

श्रज्ञानमे विडम्बना-एक कथानक है कि एक सेठके यहा घोविन उनके युले कपहें ले गई। उसके पहले दिन घोविनकी गधीका वच्चा मर गया था। सो वह रो रही थी। उमने उस वच्चे का नाम गधर्वसेन रखा था। सेठने पूछा तू क्यो रोती है ? घोविनने कहा कि श्रभी तुम्हे पता नहीं, दुनियापर कितने वडे नकट ग्रा गए गघर्वसेनजी मर गए। सेठ ने कहा, क्या गवर्वमेन मर गए ? वोली-हा। पहले यह होता था, घरमे ही नही अगर कोई वाहरका भी वडा व्यक्ति मर जाता तो लोग मुछ मुडाते थे। सो सेठ जी ने मूछ मुडा ली। एक मिपाहीने सेठसे पूछा कि क्या हो गया ? मूछ क्यो मुडाए ? तो सेठने कहा कि ग्रापको क्या नहीं मालूम ? गधवंसेन जी मर गए। सिपाहीने भी मूछ मुडवा लिए। इसी तरह थानेदारने मिपाहीसे पूछा, तो उसके वतानेपर थानेदारने भी मूछ मुडवा लिया। कोनवालने थानेदारसे पूछा तो थानेदारके वतानेपर कोतवालने भी मूछ मुडवा लिया । इसी प्रकारसे तहसीलदारने भी अपने मूछ मुडवा लिए। अब सभामे राजाके समक्ष वात चली कि आज सभी लोग मूछ मुडवाये वैठे हैं, वात क्या है ? तव लोगोंने वताया महाराज । श्री गघवंसेन जी महाराज मर गए है। राजाने पूछा कि गधर्वसेन जी महाराज कौन थे? किसी को पता हो तो वताये। तव राजाने कहा कि यह वात किसने वताई कि गघवंमेन जी महाराज मर गए। कोतवालने कहा कि थानेदारने वताया, थानेदारने कहा कि सिपाही ने वताया, सिपाहीने कहा कि सेठने वताया श्रोर सेठने कहा कि घोविनन वताया।

वोविनको नमामे बुलाया श्रीर पूछा कि गधवंसेन जी कौन थे ? घोविनने हाय जोड कर कहा कि महाराज श्रापको पता नही, वही हमारा एक सहारा, जिसमे हमारा काम चलना था वह मेरो गधीका वच्चा उसीका नाम गधवंसेन था वह मर गया है।

देन्दो मूटनावज मारे गावमे मूढता छा गई और सबकी मूछ मुड गई इसी प्रकार चारो गिनयोंमे हम जीवोपर सकट छा रहे हैं, पर विपत्तियोका कारण है मात्र भ्रम। तथ्य कुछ नहीं, मात्र भमके ही मकट है।

निमित्ताघोन दृष्टिका परिणाम— मव पदार्य श्रपना अन्तित्व लिए हुए है। किमीका किमी परमे कोई मम्बन्ध नहीं है। रही विभावकी वात, निमित्त नॅमित्तिक पिरणितिकी वात। मो ये सब उपादनकी कलाएँ हैं। ये योग्य उपादन भी किस प्रकारके पदार्थोंको निमित्त बनाकर श्रपनी कैसी म्थित बना लेते हैं ते लेनदेन एकवा दूनरेमे कुछ नहीं है। 'जैंमे श्राप ही बच्चेको पुत्र मानकर मोह करते हैं, जिन्दगी भर श्राव्यक्ति रह सकती हैं पर पुत्रने कुछ कर दिया क्या ? उसने तो अपना उल्ट्र मीधा किया, उमने श्रपनी म्वार्थपूर्ति की। यदि पुत्र विनयशील है तो वह श्रपने निण विनयशील है कि श्रापके लिए ? श्रापकी परिणिति श्रापके लिए है, उसकी परिणित उमके लिए है, श्रापका फल श्रापको मिलता, उसका फल उसको मिलता। किमीको परिणितिका फल दूसरेको नही मिलता यह शुद्व द्रव्यको वात चल रही है।

लक्ष्यश्रष्ट दृष्टि—एक लक्ष्य वन जाय कि हम किस निगाहसे सोच रहे हैं तो वह वात नमानी जाती है। श्रीर जिम गलीसे हम चल रहे हैं उसमें चलते हुए दूमरी गलीके मुहल्लोमें रहने वाले मकानोको सोचा करें कि वे मकान तो मिलते ही नहीं, फिर सोच कर घवडाते हैं कि भूल गए क्या? वह मकान यहा नहीं मिल रहा। श्राप पयश्रष्ट हैं मो दुखी होते हैं। श्रीर भी देखों जैसे श्राप सोनेके वाद जव जागते हैं तो श्रन्य जगह पहुँचनेपर श्राप यह ख्याल करते हैं कि में कहा सो रहा हूँ? श्राखिर जल्दी ही न्याल श्रा जाता कि में फला जगह मो रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नोचने में एक पाव मिनट लग जाता है कि में कहा पर हूँ? किस जगह पर हु? ख्याल ठीक श्रा जानेपर विश्वाम मिलता है। तो इस जगहका पता श्राप निश्चित करनें कि हम किस गलीमें चल रहे हैं?

निज गलीका निरीक्षरा—पदार्थीको सर्वतोमुख देखनेकी गलीमे आप चल रहे हैं मा इनके सयोगोको, सम्बन्धोको देखा जाय तो ये भूठ नही हैं। हैं ये। क्या आत्मा के माथ बद्ध कर्म नहीं हैं हैं, नहीं तो, अपनेको अलग करके बतलायें। आपका धर्मर बहा बैठा रहे, आप यहा मरक आवें तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी, इतना होते हुए भी आपमे आप है पुद्गलमे पुद्गल है। आपका कर्तृत्व कर्म, कररा, कर्मफ़ल श्रापमे ही चल रहा है। श्रव केवल एक द्रव्यके स्वन्यको प्रतिष्ठित वरने वाली शुद्धनयकी गलीमे विहार करें तो भैया, केवल एक द्रव्यको देखनेकी कलामे शुद्ध गलीके विहारसे कर्मवन्यनमे फर्क होता है श्रीर मकटमे श्रन्तर होना है।

निजिहितमाधनाकी प्रेरणा—उन्त उपाय हे । अपनी गातिके पानेकी योग्यता वहती है सो ग्राज यह ग्रपने ग्रापको ग्रपने हारा करना है, ग्रपने भलेके लिए करना है, कुछ ग्रपनो कल्पनायें या सिद्धान्त स्थापित करनेके लिए नही, दुनियामें कुछ वर्म प्रवृत्ति चलानेके लिए नहीं करना है। यह सव कुछ तो भूमेकी तरह मिलता ही है। जैमें ग्रनाज वोया जाता है तो गेहूँ पानेके लिए गेहूँ निकलते हैं तो भूमा भी निकरता है। इसो प्रकार ज्ञानको वृत्ति ग्रपनी गातिके लिए है, ग्रपने मक्ट दूर करनेके लिए है। हा, ज्ञान वृत्तिसे चलनेवालेके वातावरणमें ग्रन्य जीवोकों भी धर्ममार्ग मिलता है, यह सव ग्रीपचारिक फल है। ज्ञानवृत्तिका ग्रमर तो ग्रपने ग्राप होता है। जिन नमय में मुमुख़ हूँ उस समय भी मेरा कोई नहीं है। में ग्रपने विशुद्ध चैतन्य स्वभावने म्वतन्य होते हुए कर्ता हूँ, ग्रीर एक वह मैं ही साधकतम हूँ ग्रीर इस ग्रात्माने ग्रपने ग्रापको ही इस रूपमे पाया है सो इम ग्रात्मिक्रयाका फल में ग्रात्मा ही हूँ ग्रीर इन ग्रुद्ध चित् परिएामनसे उत्पन्न किया हुन्ना ग्रनुकूल रूप फल भी देखों भैया, में ही ग्रुद्ध-ग्रान्वस्वरूप हूँ। सो मैं ही कर्मफल हैं। इस तरह सवंत्र एक ग्रद्धैत दृष्टिने ग्रपने ग्रापको देखना, ऐसो वृत्तिमें ग्रुद्ध ग्रात्माकी प्राप्त होती है।

श्रात्माकी स्वतन्त्र परिएाति पद्धति—इस प्रकार यह श्रात्मा चाहे दन्यकी पद्धितमे हो, चाहे मोक्षकी पद्धितमे हो, यह एक श्रात्मा ही श्रपना श्रस्तित्व लिए रहता है। इन सब पद्धितयोंमे जो श्रपने श्रापको एक ही देखता है, एक ही भावना करता है ऐसे उस ज्ञानी श्रात्माके परद्रव्यकी परिएाति नहीं होती, मोह नहीं रहना। जैसे कि एक परमाग्यु है जो श्रपने एक एकत्वकी प्रभावनामें उन्मुख है श्रयीन् जो परमाग्यु श्रपने जघन्यगुराकी वृत्तिकी श्रोर है इमीको कहते हैं परमाग्यु श्रपने विल्कुल एकत्वकी श्रोर है, ऐसे परमाग्युमे परद्रव्यकी परिएाति नहीं होती, स्कन्वरूप परिग्रमन या श्रन्य-श्रन्य विकार यहां कुछ नहीं होता।

ज्ञानीकी परिएाति—जो जीव अपने आपकी आत्माके एकत्वमे उपयोग रखता है अर्थात् शरीरसे हटकर, द्रव्यकर्मोंसे हटकर, विकल्पोसे हटकर और क्षण्-अर्णमे होनेवाली सर्व प्रकारकी आत्मपरिस्थितियोमे भी उपयोगको हटाकर जो एकत्वकी प्रभावनामे उन्मुख हैं, अनादि अनन्त अहेतुक चित्स्वभावकी भावनामे उन्मुख है, ऐसे ज्ञानी जीवकी परपरिएाति नहीं होती है। और, परमाणुको तरह हं जव यह द्यात्मतत्त्व एकनाके रूपमे भाया जाना है तब परसे सम्पृक्त नही रहता । श्रौर जब पर द्रव्योमे सम्पर्कता न रही नो यह विशुद्ध हो जाता है ।

श्रात्माका फसाव श्रीर उसका कारएा—श्रात्मा कितने मकटमे है, कितने फमावमे है ? चौरामी लाप योनियोंमें यह जन्म मरएा कर रहा है। विचित्र-विचित्र गयापलट होरही हैं। श्रमंशी निगोद उत्यादि श्रवन्थाश्रोमें यदि श्रा गया तो उनका भिवतव्य खगव हो जाता है। जैमें कि श्रांखों देख तो रहे हो, इन वित्ली, कुने नीडे मकोडोंको, उनका जन्म ही नया है। उन कीडे मकोडोंकी कीन पूछ करता है। वृक्ष पटे हैं इनपर जी नजना जावे तो भट कुन्हाडीमें काट कर फेंक दिया जाने हैं। देखों इन जीवोंकी क्या हालन हो रही है। उनका कौन सहायक है ? ऐसा इस जीवका भटकना हो रहा है। ऐसे मक्ट इम जिवपर छाये हुए है। जिन जीवोंने श्रपने एक्त्य मक्ट कार केंद्र मिया उन्हें इम श्रपराधमें ये सारे दण्ड भुगतने पडरहे हैं। कोई मनुष्य कुछ ममयकों लोकव्यवहारमें कैंचा वन गया तो क्या वन गया ? प्रतिष्टित हो गया, धनी हो गया, प्रतिष्टावान हो गया तो क्याहों गया ? चार दिनकी चौदनी फेर श्रेंपेरी रान। उतना वडा हो जानेके वाद यदिवेंपुन कीडे मकोडेंके पर्यायमें चला गया तो फिर वडप्पन क्या रहा ?

हम स्वय प्रपनी सृष्टिके निर्मापक—हम अपने हितके लिए वहुत वटी वही ऊँची ऊँची वार्ते नोचते हैं। वडे वटें उद्यम करते हैं, पर वे सारे उद्यम व्ययं ही नो है। अपनी मृष्टि तो अपने परिएगामोंके अनुकूल होती है। और परिएगाम इस प्रकार के 'हैं कि कीडे मकोटे वननेकी पर्याय मिली तो उस दिखावट, वनावट, वहप्पन से अपने आपके आत्माका क्या हित है कितना सकट छाया है और भी गजवकी बात क्या है कि उस मकटपर तो दृष्टि रखते नहीं और जो मौज मिलती है, पुष्प का उद्य हुआ है, हाथ पैरो वाने मनुष्य वन गए है, कुछ मन समकदार हो गया है तो उनवातों पर हर्ष मनाते हैं, गर्य करते है, अपनी ज्ञान समक्ते हैं पर यह सब ज्ञान चूलमे मिल जायगी। यदि अपने ज्ञानका रक्षण न किया, यथार्थ जैसा सहज स्वरूप है, वैसी भावनाआ द्वारा अपनो अपने आत्माका पोपण नहीं किया तो यह सारी ज्ञान घूलमे मिल जायगी अर्थात् बलेशमय भव मिलेंगे।

पुरुपार्यका प्रोत्साहन—भैया। इन सब सकटोसे दूर होना है तो यह साहम करो इस ज्ञानमात्र श्रात्माके समीप रहो महत्त्वपूर्ण श्रात्मिहतके प्रोग्रामके सामने दुनियाची भभट क्या भभट है ? कुछ भी तो श्रापत्ति नही है। ऐसी समभ बनाग्रो। देशसकट, समाज-सकट,परिवारसकट,देहसकट ये भी कोई समट नहीं हैं एक श्रात्मिहतके प्रोग्रामके सामने सारा जगत मुभसे जुदा है। जिसे हम कहते हैं मेरा देश, मेरी समाज, मेरा मित्र, मेरा परिवार, मेरी गोट्डी ये सब कुछ मेरे से न्यारे हैं। एक यर आतमा को यहाँ है, यहाँ में सरकर, अत्यत्र पहुँच गया किर यहाँ मा क्या ? जिस देशमें विरोध रुग्ते हैं मरवर परि में उसी जगह पहुँच गया तो वहाँ क्या परिणाम बनेगा ? यहाँ की नो सब धोर में धीर मिच जाती है। आत्महित याने नमाधिभावके प्राणाम हो श्रीर गृह ही महत्त्रपृष्ण आत्मतत्त्व उपयोगमें रहे जिमपर कि हमारा अनन्त काल तरका नुभविनक्य निर्मर है। यदि आत्मदृष्टि रही तो यह मेरे कामकी बात रहेगी। हम यहाँ की समस्याय हम करने तो कितने दिन तक काल्पनिक मोज मान पार्वेगे, ये प्रमग विवल्योंने नो हटा नहीं देंगे श्रीर यह आत्मस्वक्ष्पके भावकी दृष्टि हमें शान्तिका नाम देगी, नियमने काम देगी। नो यह चीज कैंमे मिने ? उनका उपाय इस गायामें नहां जा रहा है।

स्वपिरणामाधार वधमोक्षपद्वति—चाहे व को पद्वित हो, चाहे मोक्षकाँ पद्वित हो, सवंत्र, वधमे लगा रहना है नो, मोक्षमें लगा रहना है नो, मोह बना रहना है तो, सवंत्र, प्रपनी ही पिरणितिने वह एक ग्राहना ही पिरण्म रहा है। ग्रीर ग्रपने उस पिरण्ममं मुल श्रयवा दु य भी ग्राहेला पारहा है। ऐसे एउटवकी भावनाको जो रखता है फिर चाहे रागमें यह मलीन भ्रवस्था हो, चाहे दे पसे मिलन हो, यह ग्रुद्ध ग्राहमरव को पा लेता है। जैसे मिले हुए दूध ग्रीर पानीको भेदहिष्ट डालकर ग्रलग-श्रतग देख लिया जाना है ग्रीर यदोके नाधनोंने भी स्पष्ट समक्ष लिया जाता है। कि इस ग्राधसेर गिलासमें तीन छटाक दूध ग्रीर ए छटांक पानी है, यो न्यारा जान लेते है। दूध कही ग्रलग घरा हो पानी कही ग्रलग घरा हो मो वात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि गिलासमें दूध नीचे है ग्रीर पानी उपर है। दूध ग्रीर पानी विल्कुल हिष्टिने सिन्नकट है मोटे रूपमें एक धेनावनाह है। किन्तु एक क्षेत्रावगाह वस्तुत नहीं है। दूधके परमाणुके प्रदेशमें पानीवा परमाणु नहीं पहुँचा ग्रीर न पानी में दूधका ग्रत्यु पहुँचा।

क्षेत्रावगाही सम्बन्ध — जीव और शरीरकी तरह दूध और पानी एक क्षेत्रा वगाहमें नहीं हैं। फिर मी म्यूल दृष्टिमें एकत्र है और उनका न्यान भी अलग नहीं कर सकने कि लो इतनी जगहमें दूध है और उतनी जगहमें पानी है। फिर भी जानमें जब उसमें खोज की जाती है तो खोजने वाला कोई जान जाता है कि भाई उनमें आधे से भी कम दूध है। जैसे हड्डीकी फोटो लेने वाला यत्र मनुष्य के कपड़ों की फोटो नहीं लेता, माँस, खून, चमडे आदिका फोटो नहीं लेता, सबनों पार वरके हड्डीका फोटो ले लेता है, इसी प्रकार ज्ञानदृष्टि शरीरको पार करके, विभाव भावोंको पार करके, कल्पना, विकल्प विचारोंको पार करके अनादि अनन्त अहेतुक चंतन्यम्बस्य को ग्रहण कर लेता है। कहा अलग रखा है वह चित्म्बभाव, परन्तु ज्ञानदृष्टिसे

विविषत चित्स्वभावको ग्रह्ण कर ही लेता हैं। ऐसे ही ज्ञानवलसे इस ग्रात्मामें ग्रात्माके एकत्वको जो निरम्वता है उसका मोह प्रलीन हो जाता हैं। भैया । उस एक्त्वको निरस्तेके समय इतना तो न्यप्ट विदित है कि ग्राश्रयमूत पदार्थोकी प्वर नही रहती है, मो जो अपने श्रात्माके एकत्व स्वभावमे उपयुक्त हैं उसको पर निमित्तकी याद न होनेने रागदिक भावोमे वह व्यक्तता नही रहती। यद्यपि श्रात्मान नुभूति तक्के समयमे भी नीचेके कई स्थानोमे राग द्वेप विषय कपाय परिण्मन चलता रहता है नो वह अबुद्विपूर्वक चलता है, बुद्धिपूर्वक नही है। व्यक्तरूपमे नही है। क्योंकि उस स्थितिमे श्राश्रयमूत पर पदार्थोंकी याद भी नही है। फिर यादका प्रस्फुटित रूप कैमे वने ? इतना लाभ भी श्रात्मानभूतिमे दिखता ही है, फिर ज्ञानाम्यासमे श्रवुद्धि-पूर्वकमाव भी समाप्त होने नगते हैं। ग्रीर इस महान् पुरुपार्थके प्रतापसे कभी, एक-दम, यह श्रात्मा मर्वया विश्रद्ध हो जाता है।

ज्ञानपान हो ग्रम्तपान-ज्ञानमे वस्तुम्बरूपका वास्तविक ज्ञान करना ग्रमृत-पान करना है। लोकमे ऐसा प्रनिद्ध है कि अमृतके पीनेसे जीव अमर हो जाता है, मनुष्य ग्रमर हो जाता है। वह ग्रमर चोज क्या है जिसको पीकर जीव ग्रमर वन जाया करते हैं। वह अमृत चोज कैमी होती होगी ? क्या पानी जैमा होगा? किसी रगना होता होगा ? कुछ कल्पनामे तो लावो । अभी केवल शब्द ही तो मुन रखा है कि भ्रमृतपान करनेमें जीव भ्रमर हो जाता है। कुछ कल्पनामें भी तो लावों कि यह अमृत वन्तु ऐसा होता होगा ? क्या कोई गिलासमे भरनेकी, कटोरीमे भरनेकी चीज है ? वह ग्रम्त क्या होता होगा। कुछ समक्रमे ग्रा तो नही रहा है, कल्पनामे तो नहीं ग्रा रहा है कि वह भ्रमृत क्या चीज होता होगा। कुछ जोर लगावी उस अमृतके तन्वोकी समस्या मुलकानेके लिए। हाँ कुछ समक्रमे आया कि देवताओं के कठमे अमृत रहना है, वह भर जाता है ग्रीर देवना ग्रमर रहते हैं। वह देवतावोके कण्ठका भी श्रम्त क्या चीज होती होगी ? क्या उस श्रम्तके पीनेसे देवता श्रमर हो जाते हैं ? क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है ? मृत्यु होती है, पर उनकी यायु वडी होती है इसलिए वे ग्रमर वहे जाते हैं, परन्तु मरएा उनके भी होता है। सो वह भी वास्तवमे ग्रमृत नहीं है। वह भी व्यावहारिक शब्द है, ग्रपने प्रयंमे निभा देनेवाला शब्द नहीं है। ग्रीर फिर देवकण्ठका ग्रमृत है क्या ? होता होगा कुछ, पनीला पानी जैसा। जैसे हम आप लोगों के भी कभी घूट उतर जाता है ऐसा ही कुछ और अच्छा घूट देवताओं के भी उतर जाना होगा। वह श्रमृत क्या हैं ? कुछ भी हो, वह भी श्रमृत नहीं है। फिर दुनियामे वह श्रमृत क्या चीज है जिसे पी लेनेसे जीव श्रमर हो जाता है। वह ग्रमृत क्या है ? ग्राप विचारें कि दुनियावी कोई चीज ग्रमृत हो तो ग्रमृत तो उसे कहते है जो मरे नहीं, जो खुद मर जाय वह अमृत कैसा ? जब उसे पी लिया, हजम

त्र लिया तो वह अमृत वैचारा नो खुद ही पहिले मर गया उगमें दूसरेते अमरस्वकी आशा वया ? आशा रखते हैं लोग कि कोई ऐसा अमृत मिने कि जिसके पीनेने मनुष्य अमर हो जाता है वह अमृत क्या है ? अमृत यह है जो स्वय अमर है, न मृत इति अमृत, जो स्वय न मरे, जो अमर हो, जिसका आध्यमें अमरस्वका अनुन्त हो वह अमृत कहा जाता है।

स्वचैतन्यस्वमाव ही अमृत श्राप हम नवरे निए ऐसा अमृत त्या ? ? वह अमृत है निज सहज स्वमाव। यह चैतन्यस्वभाव, यह चैतन्य ज्योति अमृत है, चैतन्य ज्योति न । मरी हैं, न मर नवेगी, यह तो अतः प्रवाशमान है। इस चैतन्य ज्योतिका पान वैसे हो जायगा ? यह तो मुखमें भी नहीं आता। इसना पान ज्ञानदृष्टि ने टकटकी लगाकर अपने आपमें सस्ट लेना है, ज्ञानमें समा लेना, यहों अमृतरा पान है। इस अमृतके पानसे जीव अमर हो जाता है। जीव अमर तो था ही, अमर रहेगा पर इसके अमरत्वका ज्ञान नहीं था।

निज श्रमरत्वस्वर पकी श्रद्धा ही श्रमरता — ग्रमरत्वके भानमे पहिने तो यह उपयोगमें डर था कि हाय मर जाऊँगा, नाना प्रकारमें इनकी पिरम्थिनियां विचार जायँगी। पिहले शका करते थे लेकिन श्रव इम श्रमरत्वके उपयोगमें श्रानेमें यह नानवर लिया कि मैं श्रमर हूँ,तो लो श्रमर वन गए। परन्तु लेद हैिक श्रज्ञानकी हिण्टिके बारगा इम जीवने ज्ञानामृतका पान नहीं किया, जिसका फन यह है कि श्रनादिसे श्रव नक इसने कैंसी यातनायें पायी है। नमय गुजर गया, मो उन यातनाश्रोका श्रव विशेष चिन्तन नहीं। पर्यायोके समय सब पूरा पता पडता है। श्रच्छा, श्रीर बान जाने दो, जिस समय श्रापका सिर दर्द करता है तो कैंसी बेदना करते हो? कल परमां हुश्रा होगा, श्राज नहीं है तो शका भी नहीं है हाय ' कैंसी-कैंसी यातनाएँ इम जीवने भोगा। कैंसे तिर्यञ्चगितमें दु ख कैंसे मनुष्यगितमें दु ख श्रीर कैंसे हैं देवगितमें दु ख। श्रनेकों सक्ट सहे, कष्ट भोगे, श्रव तो कुछ श्रारमाकी करगा का भाव लावा।

एकत्वस्वनावके दर्शनकी महिमा—सबसे मुक्त होनेका उपाय श्रापके एकत्व-स्वभावका दर्शन है, श्रद्धान है, श्रालम्बन है, श्रीर कोई दूसरा उपाय नहीं हैं। मदाके लिए सकटोंने मुक्त हो जाय, ऐसा उपाय करना सोई बुद्धिमानी है वास्तविक ऐसा उपाय करते हुए मे यदि ऐसी परिस्तित श्राई है कि निर्धन हो जाए, इज्जनम कभी कभी श्रा जाय, श्रपमानित हो जायँ कोई पूछने वाला भी न रहे क्योंकि वह मात्र श्रपने काममे लग रहा है ना, जगत न्वार्थी है, विसीके विषयका प्रयोजन यदि श्रानेमे न सघे तो भला फिर कोई पूछने क्यों तनेगा ? ऐसी कदाचित् परिस्थितियाँ श्राजाये तो भी मूल्य समको श्रात्महितका, श्रीर उन सकटोका कुछ भी मूल्य न समको। दे नकट नागा-१,२६ १२३

कुछ भी नही हैं। यह इस पर्यायरूपमे उपस्थित सब कुछ घूलमे मिल जावो, कुछ परवाह नही है। ग्रपने प्रभुका प्रसाद पाग्रो।

विषदाए पुर्ण्यार्थ की प्ररेणात्मक—विषदाएँ लौकिक विषदाएँ यदि वहुत आती है तो आवो। ये विषक्ति याँ तो मुक्ते माववान करनेके लिए आती है। मीजमे रहनेवाल पुरपकी आतमा उच्च नहीं वन पाती और मकटमे रहनेवाल पुरपकी आतमा उच्च नहीं वन पाती और मकटमे रहनेवाल पुरपकी आतमा उच्च वन जाती है। ये विषदाएँ रानकी नीदमें मोये हुए पुरुपकों जगाने के लिए आती है। वहुत नीचेकी ओर ढुनने वाल जीवको ममक्कानेके लिए ये विपदाएँ आती हैं। कप्टोबी स्थितियाँ। आवो, फिर भी इन मवका कुछ मूल्य नहीं है। जैमें लोकमें वहें पुरुप अथवा कोई भी ऐमा जिमके विरोधमें कोई दूसरा कुछ कहना है और उनके कहनेपर घ्यान देता है तो प्यान देनेके मायने यह हुआकि उमके विरोधकोमहत्व याली ममक्क लिया है। ती नीति कहती है कि उमपर कोई भी शब्द न बोला जाय। इसके माने उसका विरोध अमार है। इम प्रकार हे मुमधुवो! इन मारे सकटोका मूल्य कुछ न समकों, वे नव अन्य हैं, उनमें तुम्हारा क्या विगाड होता है? मैं तो अहै त पुरुप अपने आपमें मुरक्षित है, इस प्रकार आपके एकत्वकी भावनामें जो लग रहे हैं वे मब सकटोंने दूर हो मकते हैं।

संकी एंतासे पृथवत्व व निर्मलताका उद्गम - श्रपने पर्यायोका श्रात्मा ही कर्ता है श्रीर उन्हे श्रपने ही द्वारा किया जाता है, श्रपने लिए किया जाता है, श्रपने को ही किया जाता है। इस प्रकारका निञ्चय करने वाले, भावना करने वाले जानी जन पर्यायोमें मकी एं नहीं होने वे परिस्थितियों श्रीर परिएातियोमें श्रात्मबुद्धि नहीं रखते, क्यों कि इन भावना श्रोमें उनकी दृष्टिमात्र एक शूद्ध श्रात्मापर पहुंची है इस कारएा वे किसी परमें श्रीर किन्ही पर पर्यायों श्रेष्ठ स्तर एक मात्र स्वय स्थिर होने में उनमें निर्मलनाका उर्गम हो जाता है। इस हो वातकों श्री श्रमृतचद्रजी सूरि कलग काव्यमें कहते हैं कि द्रव्यान्तरव्यितकरादपसारितात्मा सामान्यमिष्जितसमस्तिन्विणजात, इत्येप शृद्धनय उद्यतमोहलक्ष्मीलुण्टाक उत्कटविवेकविविक्तनत्त्व, ॥ श्रन्य द्रव्यमें भिन्न होने के कारणा श्रन्य द्रव्योको श्रपनेसे जुदा कर देने के कारण विविक्त हुआ यह श्रात्मा ही एक शृद्धनय है

शुद्धनयका स्वरूप व प्रनाप—शुद्रनय कैमा है कि जिसकी दृष्टिमे मामान्यमें ढूव गया है समस्त विशेष जिनमें ऐमे विविक्त तत्त्वका उत्कट विवेकसे दर्शनां वाला है ग्रार उद्दत मोहलक्ष्मीको लूटकर विनष्ट करनेवाला है। नमान्यमें समस्त विशेष समृह छूव गया है श्रर्थात् शुद्धनयकी दृष्टिमें गुरा भेद ग्रीर पर्यायकी विशेष दृष्टि नहीं रही है, यद्यपि गुरा श्रीर पर्याय तो हैं ही किन्तु वे गुरा पर्याय उस ममान्यतत्त्वमें निमन्न

हो गये हैं, ऐसा यह गुद्धनयम्बरूप यह म्बय आत्मा ही तो है। गुद्धनय एक ज्ञानका नाम है और ज्ञान आत्मा है। वह गुद्धनय उदत, उद ह, स्वन्छन्द, जिमे चाहे उमे द्वोच देने वाली जो मोह लक्ष्मी है, उमको नूटने वाला है, विनष्ट करने वाला है ऐसा यह गुद्धनय है। वस्तुके एकन्वरम्बरूपकी दृष्टि जब होती है तब वहाँ मोह नहीं ठहर पाना। उतकट विवेकके कारण गुद्धनय धायन्व विविक्त तत्त्व वाला है यह, जिमने कि इम मोहको भी नष्ट कर दिया है।

मोहका स्वरूप—मोह कहते डमीको हैं कि दूसरे द्रव्योगे गम्बन्ध मानना, अर्थात् निजसे भिन्न दूसरे द्रव्यके माथ गम्बन्य माननेका नाम ही माँट है। नम्बन्य मानने को ही हिट्टिम आकुलताएँ ह किमी परमे अपना गम्बन्ध माने, पन्को ही छाउना अधिकारी माने, जिसे दूसरे नामसे अज्ञान कहा जाता है, यही तो मोह है, अज्ञान है। इस अज्ञानका नाश जानसे होता है। प्रत्येक पदार्थका परिग्मन उमही की परिग्मिति होता है। उसका स्वामी वही पदार्थ है। परके वारेमे विपरीत मोचनेमे परमे कुछ नहीं गुजरता है किन्तु यहाँ हमे विपरीत कल्पनाओं अकुलताएँ आ दवीचती हैं।

शुद्धनयका दृष्टिवल- शुद्धनयकी दृष्टिमे वस्तुम्बरूपका ज्ञान होगा वि यह भी एक चीज है पर यह मुभमे पृथक है । इस ज्ञानमे दूसरे पदार्थकी किसी भी परिगृतिको देखकर अतरगमे मुभे श्राकुलताएँ नहीं रहेगी। यह जो हुशा ठीक हुशा, यह हुशा मो ठीक है। जो होता है सो ठीक है। इसका परिग्रामन है, हो जाता है। हम अपने श्रापको समभदार बनालें, नावधान बनालें तो हम शांति पा लेंगे। श्रीर किसी बाह्यकी दृष्टि करके हम एक दम ही उस श्रीर वह गए तो शान्ति नहीं पामकेंगे। बहुत बडी जिम्मेदारी हे श्रात्मन्। तेरी तुम्पर है । तू इस परपदार्थकी परिगृतिके प्रमगके श्रज्ञानसे श्रज्ञानित श्रीर ज्ञानसे श्रान्ति श्रीर ज्ञानसे श्रव्यविष्ठ समागम होनेपर भने ही उनमे श्रप्तेको महत्त्वशाली समभें श्रीर जो मनमे श्रावे तैमा परके प्रति व्यवहार करे, लेकिन यह परिस्थित कब तक चलेगी ? यह सब मिट जायगा। श्राज श्रच्छा है तो क्लका कुछ पता नहीं।

विचित्र परिवर्तन— मृत्युके वाद एकदम विचित्र निर्णय हो जाता है। कहाँ तो मनुष्यकी श्राकृति सामने हैं श्रीर कहाँ इस श्राकृतिके पश्चात् दूसरे जन्ममे एकदम ढाँचा ही वदल जाता है जिस गतिमे जायगा उस योग्य हो श्राकृति व भाव वनेगे। जिस गरीग्को यह घारण करेगा उसमे ही यह फैल जायगा। ये वृक्ष दिखते हैं, डाली टहनी पत्ते श्रादि दिखते हैं इनका कितना विस्तार है। उन सब श्रवयवोमे यह श्रात्मप्रदेश कैसा फैल जाता है। श्राकारमे भी विचित्र ढग हो जायगा, परिगामो मे भी विचित्र ढग हो जायगा। ऐसा यहाँ कुछ नही रहेगा जैसा कि श्राज है।

नावा-१२६ १२४

निजका दायित्व—वडी जिम्मेदारी अपने आपकी यह है कि हम क्या वर्नेगे ? दूमरा जीव कोई सहायक नहीं, कोई मददगार नहीं। मददगार कोई हो ही नहीं सकता है, क्यों कि जिम विधानमें, जिम उपाधिसे जिममें जो कुछ होता है उसमें दूसरा क्या करें ? अपने आपके हितका विचार करना, चिंतन करना, बहुत वडी भलेकी वात है। इस मोहने ही तो हम और आपको अत्यन्त व्याकुल कर रखा है। यह मोह भाव उद्धत है, उद्देण्ड है जो इम प्रभुपर सवार है,हे भगवान् आत्मन् ने कहाँ तो तेरा महज ज्ञानम्बन्म, कितना तेरा निजी महन्त्र, कैमा तेरा ज्ञायकमाव, जो जानता ही रहे, मारे विश्वको जानता रहे ? कहाँ तेरा ऐमा ऊँचा वैभव और कैमी आज यह दशा कि कोई प्रभु पेड बना है तो कोई प्रभु कीडा मकोडा, कोई रीछ,काई बन्दर, कोई देव, कोई मानव कोई दानव वन रहा है तो कोई राँघा जा रहा है तो कोई काटा जा रहा है, कोई खाया जा रहा है, कोई खा रहा है। देख,न्देख हे चेतन प्रभो तेरी कैसी विचित्र स्थित हो रही है। यहाँ गुद्ध पर्यायवाले पूज्य परमात्मा प्रभुकी बात नहीं कह रहे हैं किन्तु यहाँ तो चतन्य स्वर्ण हम और आप जीवोकी बात कहीं जा रही है कि कैमी स्थिति बनी है। इम स्थितिका कारण मूलमें बही मोह भाव ही तो है, अज्ञान भाव ही तो याने कोरा अम ही तो है।

क्षायानुसार विकल्प—कल्पना कीजिए कि सनीमा वोलता हुआ न हो जैसे कि वहुत पहिने होता था। तो उनमें जो पृष्ठप आते थे वे मुह फैलाते थे तो ऐसा लगता था कि यह पृष्प अपने आपमे अपनी चेप्टा कर रहा है। याने एकाकी क्रिया हो रही है, किसी से नोई नुछ नहीं कहता सुनता, सब अपने आपमे अपनी बात बना रहे हैं ऐमा दिखता था इमी तरह हमारा और आपका जो व्यवहार है, उसके बीच नोई किमीका कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं वोलता, सब अपने आपमे अपनी कपायके अनुमार अपने-अपने विकल्प किए जा रहे हैं, परमें कुछ नहीं किया जा नहा है किमी अन्य परके द्वारा।

स्वयके विकल्प ही स्वयके फमाव — एक ऐसी घटना मुननेमे आई कि कोई एक देहाती भाई था उसका लडका कालेजमे बी० ए० मे पढता था, होस्टलमे रहता था तो पिताके मनमे आया कि एक वार अपने लडकेसे मिल आएँ, कुछ कलेवा वगैरह दे आवें, कुछ मामिश्रयों दे आवें। चला तो इसका वेप भूपा कैंसा था कि फटे जूते थे। घुटने तक घोनी थी। और मिर्जाई पहने हुए साफा विवे हुए हाथमे लट्ठ लिए हुए पहुचा। जब कालेज पहुचा ता कुछ लडकोंसे कहा कि अमुक वालकको बुला दीजिए। तो वह लडका आया, उसके साथ ४-७ मित्र और थे उनकी पोशाक सूट बूट की थी। जैसे कि आज के लोग पहिनते हैं। पिताने उस लडकेको जब सवचीजे

दे दी तो उनमें में काई पूछना है कि नित्र यह तुम्हारा कीन हैं? नो वह जान में आकर कहना है कि यह हमारा कारिन्दा है कारिन्दा कहने है नौकर या मुनीम को इतनी बात सुनने ही पिताबा दिल बिल्नुल हो बदन गया, उमी ममय में उमने उम पृत्रकी क्वर नहीं ली, उमें नहीं देगा। हुआ बया, कि नद अपने आपके विकल्पों में थे। कुछ पुत्रने नहीं कर दिया। वह पिना र्य मोह करके वैंगे परिणाम रूर रहा था। अब उम बातको मुनकर विकल्प बना लिया है कि यह मेरा कुछ नहीं हैं, वह मुक्ते नौकर बनाता है मो ऐमा विचार कर उसने फिल कभी उम पृत्रवी स्वयर नहीं ली। देखों कपाय के आवेशमें लडकेने भी यह स्वर न वी कि अगर पिताकों नौकर कह देंगें तो क्या होगा। उम लडकेमें भी कपाय थी कि कहीं मेरी झान न नष्ट न हो जाय। वह समभता था कि मित्र जन यहीं वहेंगे कि यह तो ऐसा जेन्टिल-मेन है और इनका वाप ऐमा देहाती है।

इच्छाबों के अभाव का नाम मुख — मैया । प्राणी मात्र अपने अपने वियत्पोकी स्थितिमें है। अपनी इच्छाबोकी पूर्तिमें है। इच्छाकी पूर्ति कही या उच्छाबोका अभाव कहो बात एक है मगर लोगोकी हिष्ट पूर्तिपर जाती है, अभावपर नहीं जाती है। जितना सुख होता है गृहस्थीमें या किसी प्रकार वह इच्छाबोके अभावसे होना है जितने अशमें उच्छा कम है उतने अशमें सुखका विकाश है। हर वानमें, दुकान में, भोजन बनाने आदि में, जब जबभी जो जो मुख होते हैं वे सुख इच्छाबोंके अभावसे होते हैं। इच्छाने नो क्षोभ ही होता है।

विकल्प का श्रमाव सो हो सुव — मोचो कि तुमको ४०० ६० का फायदा हो जाय, ४०० ६० श्रा गए तो ४०० श्रा जानेसे मुख नहो हुग्रा। मुख इसलिए हुग्रा कि ग्रव यह विकल्प नही रहा कि मुफे ४०० ६० मिल जायें। ग्रव इच्छास्प परिएाति नही रही। सो जम इच्छास्प परिएातिके न रहनेका नाम वह मुख है। जन रुपयो के सामने होनेका नाम मुख नहीं हैं। ग्राप मुवह उठने हैं ग्रीर सोचते हैं कि श्रव श्रमुक काम करना है सो इस विचार या इच्छाके कारए। विह्वलता है पर वह काम करलें तो काममे विह्वलता मिट गयी क्या? ऐमा करनेसे विह्वलता नही मिटती। किन्तु ग्रन्दरमे तत्मम्बन्धी इच्छा नही रहती, ग्राशा मिटी तो उससे विह्वलता मिटी। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि इच्छा न रहे इसो मे ही सुख सही मगर इच्छाका श्रभाव काम करनेमे ही तो हुग्रा, सो यह वात नही हैं किसी के विकल्पमे उस वात के हो जाने से इच्छाकी कमी होतो है, किन्तु किसी पुरुपके उस काम से वाहर रहनेमें, दूर रहनेमें इच्छाका श्रभाव रहता है सो इच्छाके ग्रभावका नाम मुख हैं। इच्छाके ग्रभावका ही नाम इच्छाकी पूर्ति है, नहो तो वताग्रो इच्छाकी पूर्तिका क्या ग्रथं है किने कहा गया है कि यह है उच्छा की पूर्ति।

इच्छाकी पूर्तिका नाम इच्छाका ग्रमात्र नहीं - इच्छाको भर पूर पूर्ति हो जानेका नाम इच्छा की पूर्ति है वया ? अगर भरपूर इच्छा है तो उसकी पूर्ति क्या ? जैसे गेहूँ वोरेमे खूब भर दिया तो उसके भरनेका नाम पूर्ति है, ऐसे ही इच्छा भर गयी, तो उल्टा काम हो गया। इच्छाकी पूर्ति कहलाती क्या है। देखो भैया ? अपनी दिनचर्या मे जितने सुख होते है वे इच्छाबोके न रहने से है। पर वाह्यमे दृष्टि लगी हैं इस कारण भीतरमे यथार्थ वातकी खवर नही रहती ग्रीर यह ख्याल होता है कि मुभको मुख इस साधनसे मिला, परिवारसे मिला यह घ्यान जम जाता है पर बाह्य से होता है कुछ नही। इच्छा घट गयी उसका ग्रानन्द है। भोजन करते हो ग्रीर पेट भर जानेके वाद एक सुख होता है, वह मुख भोजनकी इच्छाका ग्रभावका सुख है. ोजन मे पेट भरनेका वह ्सुख ,नहीं है यदि आप यह कहे कि पेट भर गया तो उसके निमित्तसे ही इच्छा मिटी पर ऐसा नही है। देखो भैया, उच्च ज्ञानी योगी सत ऐमे श्रापने देखे होगे कि कई २ दिन उनके अतरायमे बीत जाते है। भोजन नही करते पर इच्छाये मिटा लेते हैं श्रीर भोजन करनेसे भी श्रधिक भोजनके श्रभावमे वे मुर्खा रहते हैं। यह समस्यारप प्रवन इच्छाके मिटानेका है। चाहे इच्छित वस्तु सामने ग्रानेसे इच्छा मिटी हो चाहे उस वस्तु के ग्रभाव होने 'से इच्छा मिटी हो, पर सव घटनाग्रोंमे इच्छाग्रोके ग्रभावमे ही सुख होता है। कल्पना कीजिए कि तुमको मदिर जाना है, यह इच्छा उत्पन्न हुई, ग्रत जब तक तुम मदिर नही चले जाते तव तक श्राकुलता है किन्तु मदिरमे पहुँचनेपर एक शान्ति मिल गई। किस वातकी शान्ति मिल गई कि उस समय हमे मदिर जाना है, यह पुरानी इच्छा नही रही वस इसकी शान्ति है इसी तरह जितने भी काम है उन सब कामीके होनेका सुख नही है. उम इच्छाका जो ध्रभाव है उमका ही सुख है।

इच्छावोंके विकल्पका हृष्टान्त — एक हृष्टान्त लो कि आपके पास एक पत्र आया कि डेढ वजेकी गाडीसे वाम्वेमेलसे आपका फर्ला मित्र गुजर रहा हैं, जा रहा है, आप मिले। आपका वह मित्र है मिलते ही आप मित्रसे मिलनेकी इच्छाकी प्रेरणमें प्रेरित हो कर सब काम जल्दी कर रहे हैं, एक एक दो दो घण्टे की जल्दी मचा रहे हैं। यह काम करलें, वह काम करलें, कभी वहाँ जाना है, इस प्रकार आप पर आकुलताका मृत सवार हो गया है। वह स्टेशन पर पहुँचता है, वाबू से पूछता है कि गाडी लेट तो नहीं हैं? बाबू बोले कि अभी १५ मिनट लेट है। लेटका नाम सुनकर वह दु खी हो जाता है। जब गाडी स्टशनपर आ गई तो उत्सुकतासे डिब्बे जाकर देखता है क्योंकि उसकी इच्छा प्रवल हो रही हैं। और जब डिक्बे के अन्दर उस मित्र से मिले तो वह सुखका अनुभव करता। अब निर्णय कीजिए कि क्या उसे ध्रपने मित्रसे मिलनेका सुख है ? वह सुख है मित्रसे मिलनेकी इच्छाके अभावका

उन इच्छाके धभावमे ही मुव हुन्ना। ध्रमी मिनके पान १ मिनट भी मिने नहीं हुए कि निडिक्योंने भट भांकने लगना है कि गाइने ध्रभी हरों भाड़ी तो नहीं दिलाई ? उसके गाड़ीमें हटनेकी ध्राकुलता उपन्र होती है। भैया। ध्राप निर्ण्य की जिए कि यदि उसे मिनके मिलनेसे सुख होता नो गाड़ीपर बैठा ही ज्यो न रहना, क्योंकि पुर्व ही तो मिलता है, मुख लेता रहे, वही बैठा रहे, पर भैया बैठना नहीं, मिन्नसे मिनना नहीं इसीसे यह सिद्ध है कि मिलनेसे मुख नहीं है जिन्तु मिलनेकी उच्छा नहीं रही उनका मुख वह ध्रमुभव करता है।

विकल्प पलेशों की जननी—वित्य दूमरोंने उत्पन्न किए हुए नहीं होने किन्तु उनकी जननी उनकी स्वयकी इन्हाएँ हैं। कल्पनाएँ स्वय वनावर दुखी हो रहे हैं। श्रभी घर जाना है, दुकान पहुँचना है, अमुक श्रमुक वाम करना है, यह विकल्पांका भार है, श्रत निष्कर्ष यह है कि इच्छाके श्रभावका हो नाम मुख है श्रदीं वर्ष्ट काम करना न रहनेमें जा इच्छाका श्रभाव है पही श्रानन्द है। श्रभी कुछ वाम करने को पडा है, इस भावमें बिलेश है कर्नृ त्वके श्रायदेन बलेश होना है।

कृतकृत्यताका भावार्थ इच्छाका ग्रभाव - कृतकृत्यता विमे कहते है ? सब काम कर लिया है जिनने वह कृतकृत्य है, उनका जो भाव है उनको कहने है कृत कृत्यता । पूर्णकृतकृत्य तो मिद्र है इनका भाव यं यह है कि निसको श्रव काम करनेको नही पडा है, वही कृतकृत्य है एक मकान बनवाना था, वही श्राकुलता थी पर जब बन गया तो वडा मुख माना, विश्राम माना । वह मुख कर्ौ से ग्रा गया ? मकान वना लेनेका मुख है कि उस मकानके वनवानेकी इच्छाके ग्रभावका मुख है ? मकान वनवा लेनेसे मुख नही हुन्रा, किन्तु उनके मकान वनवानेका भाव नही रहा,याने मकान वनवानेकी इच्छाका ग्रभाव हुग्रा तो उनका मुख है। खूव ग्रन्तरगमे ग्रनुभव करा श्रीर खूव विचारो तो यह अपने श्राप माफ मात्रम होता है। किनने ही लोग ऐसे हैं जो मकान वनवाये विना भी मुखी हैं। उनके मनमे यह भाव है कि मुक्ते कोई काम करनेको नही पडा है। नम्यन्ज्ञान होनेपर एक पदाय दूसरे पदार्थका कुछ नही करता है, यह प्रतीति होती है। ऐसा नम्यन्जान होनेपर श्रन्तरगमे यह भाव बनना है कि पर वस्तुके करनेका उमे काम कुछ नहीं पडा है, इस मावसे जानमें नतत त्रानन्द रहता है भले ही चरित्रमोहकृत करनेका राग होता है श्रीर कर्ता वर्ता है पर स्वाद तो अतरगमे जो है उसको श्रा रहा है। इसीको कहते हैं कृत इन्यता। सम्यग्दिष्ट तो श्राधिक कृतकृत्य है और अग्हत सिद्ध भगवान पूर्णतया कृतकृत्य है। कुछ काम करने को नहीं है ऐसे भावका नाम कृतकृत्यता है।

कृतकृत्यता के श्रम्युदयका उपाय—कृतकृत्यता शुद्धनयकी दृष्टिके प्रतापसे प्रश्न होनी है, श्रोर शुद्धनयकी दृष्टि यही है, एक को देखना, एक की वात तकना, दसमे भैया 'यह भी वात है कि परका विरोध न करके एक को देखना । क्या पर नही है ? है, मगर इस प्रकार श्रात्मिहनको देखनेके लिए लगे हैं तो व्यवहार दृष्टि न करना, निञ्चयका श्रालम्बन करना । किन्तु मवंथा क्या व्यवहार नहीं है ? क्या शरीरमें यह श्रात्मा रका नहीं है ? व्यवहारमें देखों, रका है पर ऐसी स्थितिमें भी हमारी पारद्यानी दृष्टि हो नकनी है नवकोपार करके । ग्रत स्वरूपको देखों, वह तो वह हो है, वहाँ कोई दूनरा नहीं है, ऐसी इस दृष्टिमें यह श्रात्मा न व धा है, न छुवा है, न नाना है न मिला हुशा है, किन्तु नित्य एक स्वरूप है, ऐसा देखना यह एक पार-दिश्नी दृष्टि है । इस शुद्ध दृष्टिमें मोहका विनाश होता है । सो ऐसा यह शुद्धनय स्वरूप श्रात्मा इस दृष्टिमें ही प्राप्त होता है ।

गुद्धनयका दृष्टिवल—गुद्धनयकी दृष्टिमे परपिरणितिका पराश्रय न होनेने उच्छेद होना है ग्रर्थात जो परके प्रति भुकाव रखकर विकल्पजाल वन जाते हैं उनका उच्छेद होना है। सो परपिरणितिका उच्छेद होनेमे कर्ना, कर्म ग्रादि भेदोकी भौतिका विघ्यम होता है मबसे पहिले तो परस्परमे एक दूसरे पदार्थके साथ जो कर्ताकमंकी बुद्धि बनी है उसका घ्यम करना है। उस लडकेको यो बनाता हूँ, उस दुकानको यो चलाता हूँ। मैं क्सी परवस्तुकी यो परिणित करता हूँ पहिले तो उन भावोका घ्यम करना है तो ग्रपने ग्रापमे यह खोज होने नगेगी कि लो स्वय ही तो मैं करना हूँ ग्रीर मेरे ही द्वारा करता हूँ मेरी परिणिति द्वारा मैं ही प्राप्य हूँ, नो मैं ही कर्ता हूँ, मैं ही कर्म हूँ शीर मे ही करणा हूँ व मैं ही कर्मफल हूँ।

कत्तां, कमं खोजनेकी किया कीन ?—वह किया कीन मी है जिस किया के लिए अपने आपमे कर्ता कर्म आदि सोजे जाते है । वह किया है जानन किया, अर्थान् में जानन हूँ, में जानता हूँ, किमको जानता हू ? ज्ञान एक गुएग है और उसकी किया जानन किया है। जानन कियाका जो भी प्रयोग होता वह ज्ञान गुएगमे होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो जानन कियाका प्रयोग ज्ञान गुएगर ही हुआ। ज्ञान हमारा आत्मप्रदेशमें हैं तब जानन कियाका अपर आत्मप्रदेशमें हुआ, अर्थान् जाना तो अपने आपका जाना, में जानता हूँ। किमको जानता हूँ ? इस जानते हुए को जानता हू। जैसे सामने ऐना है और पीछे दो चार लटके खडे हैं, कोई वालक हाथ मटकाता है, कोई पर मटकाता, कोई अन्य-अन्य क्रियाएँ करता मगर हम केवल ऐनाको ही देख रहे हैं। हम ऐनाको ही देख रहे हैं और हम लडकेने हाथ हिलाया, इम लडकेने पैर हिलाया, हम उनको नहीं देख रहे हैं, हम तो केवल ऐनाको ही

देख रहे हैं। उस ऐनेको देखते हुए हम उन लटकोना ज्ञान करते जाने है। इस तरह हम केवल जानते हुए इस आत्माको जानने है, हम पर पदायोंको नही जानने। मैं जानता ह इस अर्थविकल्परूप परिग्णमने हुए अपने आत्माको हो। आत्माको जानते हुए ही इन पर पदार्थोंका भी ज्ञान हम कर नेते है।

स्वय मे पट्कारकता — में केवल ग्रपने ग्रापको ही जानना हूँ, जानने हुगको जानता हैं, वहाँ कोई पर पदार्थ किसी जानन क्रियामे कुछ नहयोग देना हो, परिगा-तियों ने लगाता हो ऐसी वात नहीं है। जानने हूएके द्वारा ही जानना ह किस प्रयाजन के लिए जानता हैं ? वहाँ कूछ ग्रन्य प्रयोजन है ही नही, वस जानन प्रयोजन के लिए जानता हू जैने पूछा जाय कि ये वाहरमे पृद्गल द्रव्य हैं कि नही ? तो ये पृद्गल द्रव्य त्रपनी मत्ता रखते हैं। इन्होंने किम प्रयोजनके लिए ग्रपनी नत्ता रखी है। पे श्रनन्नानन्त पुदगल है, इन पुदगलोंने श्रपनी सत्ता रखी है तो किस प्रयौजनके लिए रखी है ? इसकी सत्ता किम प्रयोजनके लिए है ? इमना न्या उत्तर होगा ? "है" रहनेके लिए इनकी मत्ता है उनका यथा प्रयोजन श्रीर हो मकता है। बना इन पुद्गल द्रव्योका वाहरमे कुछ प्रयोजन लगा है ? इस मिट्टीने क्या अपना प्रयोजन कर रखा है कि मैं ईट पत्थर महल वन जाऊँगी। त्या ऐसा प्रयोजन उस मिट्टीने बना रखा है ? यह परिएामन है, परिएामने हैं, किम लिए परिगामने हैं ? "है" वने रहने के लिए परिशामते रहते हैं। इसमे आगे प्दगलवा क्या प्रयोजन ? यहाँ नौक्कि श्रीर व्यावहारिक वातोकी वात ग्रलग है यहाँ तो वस्तृस्वस्पकी यह वान देवी जा रही है। यह आत्मा है और जानता है। यह किम प्रयोजनके लिए जानता है? वान्तिविक प्रयोजन तो वनलावो । किम प्रयोजनके लिए जानता नहता है ? भगवान सारे विय्वको जानते हैं। परमात्मा समस्त विय्वका ज्ञाना है, वह सब समारको जानता है। किम लिए जानना है वह भगवान ? उनके जाननेका प्रयोजन क्या है ? उन्हें कही कुछ व्यवस्था बनाना नहीं, कोई विकल्प करना नहीं, कृनकृत्य हैं फिर भगथान किसलिए जानते हैं ? वे जाननेके लिए ही जानते है। वस जानन ही उनका प्रयोजन है जाननके ग्रागे उनका प्रयोजन नहीं है। यहाँ प्रयोजनका ग्रयं मतलव नहीं लगाना किन्तु सामान्य ग्रयं लेना । उस जाननका फल वया है ? इस जाननका फल जानते हैं इससे आगे उसका फन नहीं फल कहो या प्रयोजन एक ही बात है। तो यह मैं जानता हूँ। जाननेवालेको जानता हू। जानते हुए मे जानता हूँ, जानतेहुए के द्वारा जानतौं हू। ऐसा अपने आपमे अभेद कर्तृ वर्मभाव है। फिर और आगे मर्मम चलो तो जानते हुए को जानता हूँ। इसका क्या मतलव है ? वह जानन होना मलग चीज है क्या जिसको में जानता हूँ। जानते हुए के द्वारा जानता हूँ, क्या कर दिया? निस उगसे कर दिया? क्या कोई अलग वात है? यह तो समभमे नही आया। यह तो कोरी शब्द रचना सी हो गयी। वहाँ तो केवल जानननमात्र मांव हैं, जानन परिएगमन है, वहाँ कर्ना कर्म भाव, ये सव कुछ नहीं है और परिएगमन है। परके साथ कर्ताकर्म भाव जाननकी बान अज्ञान दगामे लगायी थो, मो उस ही पद्धतिसे भीतरकी बात बताई जानी पड़ो।

लोकिक पुरुषोको समभानेको लौकिक भाषा —लौकिक पुरुषोको समभानेक लिए लौकिक भाषामे उनको पद्दतिमे वोलना पडता है। यथा-भगवान श्रनन्न-मृत्यो हैं, पूर्णंसुखी हैं तो भगवान क्या सुखी हैं? सुखी किसे कहा गया? ख के माने इन्द्रिय श्रीर मु के माने सुहावना लगे। इन्द्रियोको जो सुहावना लगे उमे मुख कहते है। क्या ऐसा मुख भगवानके पास है? नहीं, वह तो शुद्ध पदार्थ है, उसे इन्द्रियोमें तो सुख नहीं प्राप्त होता है। भगवान में मुख नहीं है, भगवानके तो श्रनन्त श्रान्द कह सकते हैं।

म्रानन्द ग्रौर सुखका विश्लेषएा —ग्रानन्दका ग्रर्थ है कि सव ग्रोरसे समृद्धि हो। इस समृद्धिके होनेको ही श्रानन्द कहने हैं। श्रानन्द तो ग्रात्मा का गुरा है, प्रमुमे उमका गुद्ध व पूर्ण विकास है। भगवानमे- ग्रानन्द है, सुख नहीं है। यहाँ प्रवन किया जा नकता है कि मुख शब्दका तो बहुत जगह प्रयोग है प्रनन्त चतुप्ट यमे बनाया है ज्ञान, दर्शन, मुख ग्रीर शक्ति । ठीक है, उस सुख शब्दका भावार्थ सुखमे नहीं है ग्रानन्दमें है, किन्तु मुख चाहनेवाली दुनिया है, जगत है मो सुख चाहने वालोको समक्तानेके लिए सुन्व शब्दका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार श्रमिन्न पटकारककी व्यवस्था वतानेका प्रयोजन यही है कि मिन्न पटकारकमे लगे हए प्रािएयोको नमकाना है। श्रज्ञानी कहता है कि देखी ना, इस गाली देनेवालेने गुस्सा कर दिया। तो जो भिन्न वस्तुमे कर्तृ कर्मभाव लाए उसको समभानेको कहा जाता है कि गुम्माके वचन तो भाई निमित्तमात्र है, इनने अपने आपही गुस्सा बना लिया है। उस गाली देनेवालेने इसका गुस्मा नही वनाया है। इस तरह ग्रभिन्न पट्कारक वताना पडा। ग्रन्तमे तो यह ग्रिभन्न पट्कारक भी नहीं ठहरता है। हूँ श्रीर जानता हूँ। जानना भी क्या है ? कुछ उद्यम करना है या पुरुपार्थ करना है ? या परिश्रम करना है ? वह तो होरहा है मैं जानता नहीं हूँ, जानना तो परिशाम है, सो हो रहा है। जानते हुएको जानता हूँ, जानते हुएके द्वारा जानता हूँ, जानते हुएके लिए जानता हैं। यह भी क्या ? यह एक जाननमात्र परिए। मन है, यह जाननमात्र भाव है। इस तरह ग्रन्तमे ऐसा भी उपयोग हो जाता है कि कर्तृ कर्म-भावका ध्वस हो जाता है श्रीर फिर वडी ही जल्दी शुद्ध श्रात्मतत्वकी प्राप्ति हो जाती है।

जीवकी िवित्र परिस्थितिका चित्रए —देखो भैया, वडी विचित्र परिस्थिति

है इस जीवकी । कभी तो इस जीवकी स्थिति ठीक ढगपर घाती है और फिर कभी विगड जाती है, और सम्हालते सम्हालते फिर ठीक हो जाती है। ऐसी विकट स्थितियाँ इस जीवकी है। तो इसका उपाय बहुत श्रिषक करना है। गुद्ध बार स्वरूपके श्रम्यासकी बहुत श्रिषक जरूरत है जिससे कि उट्टपटागके फफट जबत हो जानेकी बात टूट न पडे।

श्रज्ञानीका श्रभ्यास '—यह श्रज्ञानी समभने ममभने भी चूक जाता है। एक सेठके घरानेमें तीन लड़के थे। सब एकमें थे। शादी योग्य थे। तो सगाईने प्रमगमें उनको देखनेके लिए नाई श्राया तो खूब तीनों बच्चोको सेठने सजा दिया, इत्र लगा दिया, साफ सुथरे बना दिया, श्रृगार कर दिया, गहनोंसे मजा दिया। वे तोनने थे, सो समभा दिया कि देखो मुखमें शब्द न निकलें। मब बच्चोने कहा श्रच्छी बाट। जब नाई देखनेके लिए श्राया तो बड़ी प्रशसा उन लड़कोकी करने नगा। बाह लड़के तो बड़े ही सुन्दर हैं, गुराबान हैं, ऐमे लड़के तो मैंने कभी नहीं देवे। तो उनमें में श्रपनी प्रशसा सुनकर एक बोला, श्रवी डड़न श्रदन तो नगा हो नहीं है, तो दूमरा बोला श्रवे डड्डाने का कई ती, तो तीसरा भी बोला, दुप। सब बच्चोने उम नाईके सामने श्रपनी करतूत रख ही दी। देखों भैया। उन्हें ममभा बुकाकर तो बहुत रखा था, मगर समय श्राया मो करतूत खुल गयी।

हमारा तोतला श्रम्यास — इननी ही श्रडचन हम श्राप तोतलों है, सूत्र श्रम्यास करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं, श्रध्ययन करते हैं, श्रत्य श्रादिक भी करते हैं, इतना सव कुछ करते हैं श्रीर कभी-कभी दृष्टि वरावर ठीक लगती भी है, इतना सव कुछ होते हुए भी विभाव परिएातिमें उत्तर श्राना, राग, द्वेष, मोह, मान, माया, लोभ श्रादि इन सव विपत्तियों श्राप्त करना वडे वेदकी वात हैं। तो इनसे वचनेका उपाय सिवाय ज्ञानभावनाके श्रीर कुछ नही है। मैं ज्ञान मात्र हूँ श्रीर जितना जानना होता है उतना ही मेरा करनेका काम है। इससे श्रामे मेरा करनेका काम नही है। यह जाननमात्र श्रात्मा जाननके प्रदेशोंमे श्रानन्दका श्रनुभव करता है। इतना ही मात्र में हूँ, यही वस्तु मेरी है, इसमे वाहर कोई वस्तु मेरी नही है। इस प्रकार श्रपनेको ज्ञानमात्र श्रात्मतत्त्वकी भावनासे पोसा जाय तो वे सव श्रापत्तियाँ निकल सकती हैं, नही तो जैसी शरीरकी स्थित हैं वैसी ही श्रात्माकी स्थित हो रही है हित व सार कही न निकला।

शारीरिक स्थित — कैसी है, गरीरकी स्थित ? खूव नहा लो, साहुन लगा लो, सब कुछ पहिन लो, मगर थूक निकल आए, नाक निकल आए, वायु निकल आए को जैसे पहिले थे वही चीज हो गयी। अब वह नहा नहाया, स्युगार किया हुआ मब

कैमा ग्हा ? वह मिलनता तो सामने आ गयी, बाहर आ गयी, व्यक्त हो गयी। इस तनको सम्हालने सम्हालने भी यह देह अपनी प्रवृत्तिको नहीं छोडता। इसी तरह मोह या ज्ञान भावना के अम्यस्त जन और थोडे थोडे धमेंके अम्यासकी वातें सीमें हुए जन जैसे वार-वार अपनी दिनचर्या करते हैं, बोलते हैं, चाहते हैं, भावना भाने हैं, निम पर भी विषयकपाय राग हेंप ये मल व्यक्त हो ही तो जाते हैं। तो उम ज्ञानजलसे नहलवा धुवा देनपर भी यदि भीतरमे राग होप इत्यादिके मल व्यक्त हो जाते हैं। सो देखो भैया, बोया खुलाया सब वेकार हो जाता है।

त्रानमात्रके व्यापारकी प्ररेगा — अपने आपके भलेके लिए ज्ञानभवना में हमें किनना उद्योग करना चाहिए, कितना समय देना चाहिए? सो भैया, वाह्य लगावां का मुकावला विचारकर गृहस्थीमें, वाहरी वातोमें जहाँ जहाँ मन लगा, उनके मुनावले इसको ज्ञानभावके पुरुपार्थमें कितना लगना चाहिए? तो पूरा उत्तर तो यह है कि केवल इसमें लगना चाहिए और अन्य अन्य वातोमें नहीं लगना चाहिए, पर यह वान गृहस्थीमें सम्भव नहीं है। तो यहाँ यह अपने आपमें विचार कर यह निज्वय कर लो कि अपने हिनके कामोमें कितसा अधिक लगना चाहिए। हाँ, जीवोकी जीविकामें जिनना समय रखों वह जीविकामें लगावा और वाकी समय उद्धारमें लगावो, परोपनारमें लगावो। गण्यो सप्पोमें, वखेडोमें जो व्यर्थका समय बीत जाता है उसमें अपनी जीविकाको सम्हालों और नहीं तो अपने उद्धारका पुरुपार्थ करो, परोपकार करो इतना तो होना ही चाहिए भैया। अपनेको विवेकमें लगावो। परोपकारसे भी मद कपाय होती है। वह भी एक तप है, वह भी उद्धारमें सम्मिलित है। इसलिए जीवोकों उद्धार का, परोपकारका अपना प्रोग्राम रहे, समय वर्वाद करतेसे समपकों गण्य नप्पमें वितानेसे अपनी दुर्गति, ही है यदि परोकार करो, जीवोद्धार करो तो यह वहन वडी वात होगी। हम अपनेमें दयाका भाव लावें, विचार करे।

भावनाग्रोकी प्ररेशा — ऐसी भावना बने कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसी ग्रनुभूति वने, ऐसी हिंद वने, ऐसा ध्यान वने इसमे ही जितना समय गुजरे उतना ही तुम्हारे भलेकी ही वात है, इसके ग्रतिरिक्त जो परकी वातें है ये सब यो ही चली जायेंगी। इनमे हिन नहीं होगा। मैं ज्ञानमात्र हूँ, जाननागत्र हूँ, जानताभर हूँ हतना ही मेरा काम है। इसमें ग्रागे मेरे लेन देनका काम नहीं है। ऐसे इस ग्रह्वत स्वरूपको देखकर हम ग्रपना हित कर सकते हैं।

गायाका सार—सो श्राचार्य महाराज यहाँ यह कह रहे हैं कि इस प्रकार परपरिगातिका उच्छेद होनेसे कत्तां कर्म ग्रादि भावोंका विनाश हो जाता है। श्रीर उममे श्रपने शुद्ध श्रात्मत्वकी प्रगति होती है। फिर जो शुद्ध चैतन्यमात्र निज तेज है

सहज है, उसमे ही ठहरना है। उसी अपनी सहज महिमाको प्रकट करलो तो सब भन्मटोसे मुक्ति हो सकती है। जैसे वायुका निमित्त पाकर पताका अपनेमे ही उलक्त जाती है और अपने आपही मुलभ जाती है, इसी प्रकार यह जीव विकारक्प ज्ञान होनेसे तो उलभ जाता है, वाहरमे ही फस जाता है वही फिर सम्यक् ज्ञान होनसे मुलभ जाता है। ये आत्मा जब गुद्धनयकी सृष्टि करते है तो उसके प्रतापसे पर परिग्तिसे मुक्त हो कर कर्ताकर्मभावश्रमसे दूर होकर अपने गुद्ध आत्माकी प्राप्ति करने है और उसमे ही ठहरते हैं। इसमे वे सर्व सकटोंसे मुकत हो जाते है।

द्रव्यविशेष — यहाँ तक द्रव्य मामान्यका वर्णन किया है स्रव द्रव्यविगेषका वर्णन प्रारम्भ हो रहा है, इसमे जीवोका पुर्गलोका श्रोग उनके निमित्त नैमित्तिक भावोका, श्रादि श्रादि विषयोका वर्णन चलेगा। इस बीचकी मधिको श्राचार्य महाराज जिन शब्दोमे कह रहे हैं वह बहुत ही ममंप्रदर्शक पद्धति है। वे कहने है कि द्रव्यसामान्यविज्ञानिम्म कृत्वेति मानमम्। तिहिशोपपित्र । नप्रारमार क्रियतेषुना।।

द्रव्य सामान्यके विज्ञानको मनमे नीचे रखकर ग्रर्थात् जो भी ज्ञान ग्रागे करें उस समय भी यह द्रव्यसामान्यका ज्ञान जडमे वनाये रहें ऐसा भ्रभिप्राय वनाकर इस ममय द्रव्यविशेषके परिचयका प्राग्मार किया जाता है। भैया । ग्राचायंश्रीके ज्ञान भण्डारकी महिमाको किताबमे शब्दोंमे कैमे व्यक्त की जावे। एक एक शब्दमे अतुल ज्ञानका रहस्य है। याने ऐसा चित्त वनाग्रो कि चित्तके ल्पर विद्येपन्वनपकी बात लगायी जा रही हो किन्तु उस चित्तके नीचे द्रव्यसामान्यका ज्ञान बना रहना चाहिए। प्राग्भार करना, प्राक्माने पहले, भार माने वोम । प्राग्भारका श्रयं मजावट लगालिया जाय या ऊपरका बीभ । विशेपज्ञानके समय, द्रव्यसामान्यका ज्ञान जिम विज्ञचित्तके भीतर पडा हुआ है उस चित्तके ऊपर द्रव्यविशेषके ज्ञानका प्राग्भार किया जा रहा है। अन्य शब्दोंमे वोलिये उम ज्ञानका म्युगार किया जारहा है। इसमे भाव यह है कि देखो भाई ! द्रव्यविशेषके चमत्कारको । ममभनेके समय द्रव्यसामान्यकी जो नीति है उसे भूलना नही चाहिए । द्रव्यसामान्यकी नीति उसके ६ सामान्य गुरा हैं---ग्रन्नित्व, वम्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व और प्रमेयत्व स्वरूपको अभिप्रायान्तर्गत् करना चाहिए उसे भूलना नहीं चाहिए। जैसे कोई व्यापारी वाहर व्यापार करने जाता है श्रीर वडा व्यापार करता है पर गाँठ मे मूलधन छिपाये रहता है, परम्पर व्यापारिक वार्ताक । करते हुए भी मूलघन को लुकाये रहता है।

द्रव्यसामान्यज्ञान ही मूलधनके समान उपकारी—द्रव्य नामान्यके पित्जानका मूलधन इस इस तरह काम देगा जैसे व्यापारी वर्ग व्यापार करते हैं। चतुर व्यापारी चादरके भीतर कोट, कोटके भीतर वास्कट, उसके भीतर जेव श्रीर उसके भीतर गाँठ

की कीमनी चीज रखता है। उस नीमती चीजको वह जेवके भीतर कर लेता है जिसे लोग कहने है कि धनकी गर्मी है, उसने फिर वह एक गुला हुआ भाव बनाकर लोगोंने जैसी वान करना है। उसी तरह द्रव्यमामान्यके ज्ञानका अपनी गाँठमे लगाकर, छिपा-रूर बनाकर या नीचे करके विशेष ज्ञान करिये नाकि आपको उस ज्ञानमे वस्नुकी स्वनन्नना और वस्नुकी स्वम्पनीमा आदि मानमे रहे ऐसी विधिमे आप विशेषका वर्णन करने जाटने। ऐसी भावना आनावोकी वनी रहे, यह उस ब्लाकमे प्रेरणाडी गयी है, नाकि वेसहर्शनप्यमे विचलिन न हो सके।

गायाका नाद द्रव्याँको न्वतहाता—भाव यह है कि किसी भी द्रव्यमे जीव, पृद्गत, धम, श्रवमं, श्राक्ताश कालमे, सब द्रव्यामे विशेष विशेष गुणांके माथ सामान्य गुणा रहता ही है। नाधारण ६ गुणां का सबसे रहता साधारण रहता है, सामान्य न्यत्या रहता है। श्रव विशेष गुणोंके वणनके समय भी सामान्य गुणों को न भृतिये। गुन्त ज्ञान गुल्तकी गुल्कियों स्था करता है।

जीव द्रव्यका नानान्य ज्ञान—जीव है तो सामान्य गुरा भी हैं, वे अपने न्वहन्ते ह परके स्वहन्ते नहीं है, इमी कारए। सब द्रव्य निरंतर परिरामने र ते हैं। द्रव्य अपनेमें ही परिरामना है, दूमरेमें नहीं परिरामना और वह अपने प्रदेशहप में है तथा किसी न किसी के ज्ञानके द्वारा जेय है। ये ६ वातें जीवमें भी है।

पुद्गन द्रव्यका सामान्य ज्ञान — यह स्कथ पुद्गल द्रव्य नहीं है, यह पृद्गत द्रव्यकां व्यञ्जनपर्याय है। पुद्गल द्रव्यमे ग्राग्य ग्राग्नमें है, स्कथ पुद्गल द्रव्य नहीं है। पुद्गल द्रव्य नहीं है। पुद्गल द्रव्य नहीं है। पुद्गल द्रव्य नहीं है। पुद्गल द्रव्य, पदायं स्वय कुठ नहीं दिन्तते। द्रव्यको ज्ञान करनेके लिए गुद्ध पर्यायके न्यमे ग्रपनी कत्पनाएँ वनात्री जायें तो द्रव्यके स्वरूपका ग्रनुमान होता है। उम कारगा पुद्गल द्रव्यको ममकानेके लिए ग्रापुत्य हिए लगावो। ग्राण्न भी कारगारप ग्रीर कार्यस्प ग्रयवा द्रव्यक्ष ग्रार पर्यायरप है। परमाणुको द्रव्यमुखेन देखनेपर (१) वह परमाणु है। (२) ग्रपने वस्नुस्वस्पमें है, (३) निरन्तर ग्रपनी परिग्रामन ज्ञावनो परिग्रामना रहना है, (४) ग्रपनेमें हो परिग्रामना है परमें नहीं परिग्रामना है, (५) वह ग्रपने प्रदेशोंको हो लिए हुए है, (६) किमी न किमी ज्ञानका जेय है। इस्प्रकार पुद्गल द्रव्योंमें भी उसके मामान्यगुण घटित हैं।

धर्म द्रव्यका सामान्य ज्ञान—धर्मद्रव्य लो, धर्मद्रव्य लोकाकाणमे सर्वत्र व्यापक है। यहाँ वहाँ इस कमरेम भी नवंत्र निरन्तर व्यापक है। वह धर्म द्रव्य एक है, रूप, रस, गव, स्पर्शने रहित है श्रीर जीव पुद्गल गमन करें तो उनका गमन करनेमें निमित्तभूत है। जैसे मछत्रीके चलनेमें जत महायक है, याने मछली गमन करे तो जल गमनमे निमित्तभृत है, इसी प्रवार धमें द्रव्य है, यह पुद्गल जीवके क्षेत्रान्तर गितन्य कियाने निमित्त है। (१) थमंद्रव्य समस्त लोकाकारामें व्यापक एक पदार्थ है, वह है। (२) ग्रपने ग्वरूपमें है, परके स्वन्पमें नहीं है, (३) निरन्तर स्वपिरग्मन- वित्तिने परिग्णमता रहता है। (४) ग्रपने ग्रापमें परिग्णमता है, परमें परिग्णमता नहीं है। (५) इनका भी निजी प्रदेश है, ग्राका है। ग्राकारण माने वह स्वय ग्रपने ग्रापको प्रदेशोंमें ग्रोबोपाई किए हुए है, वह ग्रपने निजी क्षेत्र प्रदेशमें है। (६) यह किमी निकी जानका ज्ञेय है ग्रथीन प्रमेय है।

श्रधमं द्रन्यका सामान्य ज्ञान—उनी प्रकार श्रधमंद्रवर है वह भी समसा लोकाकाम व्याप्त है। श्रम्तं है उसमे स्प, रस, गन्ध स्पर्ध ग्रादि नहीं है ग्रांग जनते हुए जीव पुद्गल ठहरते हैं तो उनके ठहरानेमें निमित्तन्त है। जैसे पथित प्रदेसमें चल रहा है, गर्मी लग रही है, उसका तिमी दिश्रामवाकी जगहमें ठहरनेका भाव है, रास्तेमें मार्गके निकट एक छायावान हुझको देखता है ग्रांग उसे पाक्तर ठहरनेवाले है, जैसे ठहरने गते मुसाफिरको पेडको छापा निमित्तन्त है इसी प्रकार ठहरनेवाले जीव ग्रीर पुद्गलको ठहरनेमें ग्रथमं द्रव्य निमित्तन्त है व सर्वत्र ब्यापक है। (१) वह श्रवमं द्रव्य है। (२) अपने ही स्वस्पत्ते हैं परके स्वस्पत्ते नहीं है। (३) निरस्तर परिएमता रहता है। (४) अपनेमें परिएमता है, परमें नहीं। ग्रपने ग्रुगोंने परिएमता है, परके ग्रुगोंने नहीं, (४) उसके भी प्रदेश हैं, जितना लोकाकाशना प्रमाग्त ह उतना ही वमें द्रव्यके विस्तारका प्रमाग्त है। (६) किसी न किमीके जनके हारा प्रमेप है।

त्राकाश द्रव्यका सामान्य रूप—इसी प्रकार ग्राक्ताश द्रव्य एक ऐना पदार्थ हैं जो समस्त द्रव्योको अवगाहन किए हुए हैं, हम जहाँ वैठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, स्थान पाये हुए हैं, सर्वत्र ग्राकाश है। ग्राकाश भी हृद्य चीज नही है, ग्रमूर्त है मगर कुछ-कुछ ऐसा स्पष्ट लगता है कि प्राय पूछनेपर कि ग्राकाश कहाँ है तो सभी वनला देने हैं भट कि ग्राकाश यह है। धर्म द्रव्य ग्रीर ग्रवर्म द्रव्यके वारेमें पूछो तो उसने लिए कोई हाय नहीं उठा सकता, जैसे ग्राममानके वारेमें हाथ उठा देते। धर्म द्रव्य, ग्रीर ग्रवर्म द्रव्य भी वैसा ही है, जैसा ग्राममान है। ग्राकाश भी दिखनेकी चीज नहीं है जिसे देख कर कह देतिक यह ग्राकाश है वह ग्राकाश नहीं, वह तो पुद्गलका वर्गा है। ग्राकाश तो दिखता नहीं है मगर ऐसा लगता है कि यह ग्राकाश है। ग्रभी कह भी देते है कि देखों इस हालतमें ग्राकाश है, यह कल्पनाग्रोमें वताई वात है, यह ग्राकाश नहीं है, वह तो धर्म ग्रवर्म द्रव्यकी तरह ग्रमूर्त है। वह ग्राकाश भी द्रव्य है। ग्रपने स्वरूपमें है परके स्वरूपसे नहीं है। यह भी निरन्तर परिए।मता रहता है। ये धर्म,

अधर्म, श्राक'श, काल निरन्तर परिणमते रहतं हैं, यह वात भी विशद समफने में नहीं श्रा सकती है, श्रमूनं चीज है मगर युक्ति उनका सद्भाव वतलाती है

श्राकाश द्वव्यमे ६ साधाररा गुग-सर्व द्रव्योमे ६ नावारगा गुग होते हैं। सो त्राकाशमें भी परत्वां (१) ग्राकाश है (२) वह त्राकाश ग्रपने स्वरूपमें है, परके न्वन्पमे नही है। (३) वह निरन्तर परिएामनेवाला द्रव्य है। ग्रगर नही परिएामता है तो है क्या ? "है" नही रह सकता है, सत्त्व नहीं रह सकता है ग्रत निरन्तर परिरामता रहता है। (४) अपनेमे ही परिरामता है दूसरेके नहीं परिरामता व अपने ही गुणोंने बदलता है, परिलित करता है, दूसरे पदार्थिक गुलोंसे परिलित नहीं करता है। (५) इसका भी प्रदेश है। किस द्रव्यकी चर्चा चल रही है ? श्राकाश द्रव्यकी । इस ग्राकाश द्रव्यका विस्तार कितना है, कितनेमे फैलना है ? ग्रसीम है, ग्रनन्त प्रदेश है। ग्राकाशमें कल्पनाग्रोसे कोई किमी भी दिशामें दौड लगाए, कितना भी पहुँच जाये पर वहाँसे भी श्रागे कही किनना श्राकाश वडा है ? श्रनन्त वडा है । कल्पनाएँ करो कि अब यहा तक तो आकाश है और वाकीमे क्या आकाश नही हैं। यदि आकाश नहीं है तो फिर क्या है? मकान बना है, कि पहाड बना है कि क्या बना है? कुछ नहीं वना है। कुछ नहीं बना है ? वह तो फिर वही ग्राकाश है ग्रीर बना है कुछतो श्राकाशमें ही वना है, श्राकाश श्रमीम है, घर्म, श्रवमं श्राकाश द्रव्य ये तीना एक-एक इच्य है, श्रखण्ड है, इनका मेद नहीं है, इनकी मख्या नहीं है, श्राकाशके लोकाकाश श्रलोकाकार्यपनकी जो मिन्नता है लह श्रीपाचरिक भेद है। ग्राकाश द्रव्य एक है, जिनने श्राकार्यमे ६ द्रव्य रहते है याने पाँचो द्रव्यभी रहते है उतने श्राकाशका नाम लोकाकाश है, और उसमे परे बाकाबका नाम अतोशकाब है, पर बाकाबके भेर नहीं होगे। जिम किमी जगह कोई स्थान वना दिया, वाउण्डरी खीच दी तो यह हो गया कि यह जगह इनकी है और यह इनकी है इस प्रकार दो मेद हो गए मगर ये ब्राकानके भेद नहीं हुए न ग्राकाशके भेर होगे। यह भेद ग्रीपचारिक है। ग्राकाश ग्रनन्तप्रदेशी है ग्रीर (६) वह प्रमेय है।

कल द्रव्यके समान्य स्वरूपकी सिद्धि—इसी प्रकार काल', द्रव्य है, काल द्रव्य एकप्रदेशी है, लोकाकाशमे एक-एक प्रदेश है, एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालाणु है वे अपने प्रदेशमें रहनेवाले द्रव्यके परिण्यमनके निमित्तभूत हैं इसलिए असल्यान कालाणु है। (१) वे काल द्रव्य भी हैं (२) अपने स्वरूपते हैं परके स्वरूपते नहीं है। (३) निरन्तर परिण्यते रहते हैं। (४) अपने ही गुण्यप्रदेशसे परिण्यते हैं परके गुण्य प्रदेशसे नहीं परिण्यते हैं। (५) इसका भी प्रदेश है, एक प्रदेश ही सही। इसका आकार है, वहीं इसका क्षेत्र है। (५) किसी न क्सीके ज्ञानके द्वारा प्रमेय है।

श्रालोकाकाशके परिशामनका निमित्त — यहाँ कोई श्रगर ऐसा प्रयन करे कि
श्राकाश द्रव्य तो श्रमीम है, काल द्रव्य तो लोकाकाशमें ही है तो लोकाकाशके
वाहरमें जो श्राकाश है क्या वह श्रपरिशामी है वहाँ काल द्रव्य तो है नहीं, फिर
श्रालोकाकाश कैमें परिशामता रहता है ? उत्तर उसका यह है कि श्राकाश द्रव्य एक
श्रावण्ड है। उस श्राकाश द्रव्यके परिशामनमें निमित्तभूत काल द्रव्य है, काल द्रव्य
यही है पर काल द्रव्यका निमित्त करके परिशामनेवाला जो श्रावाश द्रव्य है वह
श्रपने सर्व प्रदेशोंमें परिशामता है, क्योंकि श्राकाश भिन्न निन्त नहीं हे, श्रावण्ड द्रव्य
है, निमित्तभूत काल, उसके सान्तिध्यमें चाहिए, पूर विस्तारके ममान चाहिए नो नहीं।
जिस प्रकारका निमित्त वनता है वही उसका मान्तिध्य कहलाता है। जैसे बहुन वड़ा
वर्तन है श्रीर श्रीन्त एक किनारे जल रही है तो सारे वर्तनका पानी गर्म हो जानेमें
निमित्तभूत है वही सान्तिध्य कहलाता है। कितना ही निमित्त ऐसा कहलाता है जो
सामने नही है श्रीर निमित्तभूत कहलाता है, तो उनके उस टगका होना हो सान्तिध्य
कहलाता है। सान्तिध्यका मतलव पास श्रानेमें नहीं है या चारों तरफ होनेने नही
है। काल द्रव्यका निमित्त पाकर श्रवण्ड श्राकाध परिशामता है।

गिमित सामान्य विशेषका श्रवधारण—इस प्रकार छहा द्रव्योमे छह माधारण गुण ह ते ही है। उन साधारण गुणोंके होते हुए द्रव्योमे लक्ष्यरप श्रमाधारण गुण रह सकते हैं शौर साधारण गुणके रहते हुए द्रव्योमे साधारण गुण रह सकते हैं। ऐमा इनका श्रविनामाव है। इसलिए द्रव्य सामान्यके ज्ञानको श्रपने मनके नीचे वनाए रखकर विशेष द्रव्योका वर्णन मुनना, जैसे किसी घटनाका वर्णन करते हैं कि देखो इतनी मूल बात चित्तमे जमाये रहना, फिर बात मुनना। क्योंकि, वह जितनी भी वातें करेगा उन सब बातोंमे मूल बात उसके काममे श्रावेगी, करेन्ट देगी, इनलिए मूल बातपर पहिले वल दिया जाता है कि इमको हृदयगम करके फिर हमारी बात सुनो। इस प्रकार द्रव्यसामान्यकी बातको मनमे हृदयगम करके श्रव विशेष द्रव्यके परिज्ञानका प्राग्मार करना श्रयांत् विवरण करना। इम प्रकार १२६ वी गाथा तक द्रव्यसामान्यका परिज्ञापन हुश्रा, ज्ञापन हुश्रा, जताना हुग्रा कि द्रव्य मामान्य यह है। श्रव श्रागे की गाथामे द्रव्य विशेषका दर्णन किया ज्ञायगा।

दव्य जीवमजीव जीवो पुरा चेदराोवग्रोगमग्रो। पोग्गलदव्यपमुह ग्रचेदरा हवदि य ग्रज्जीव ॥ १२७॥

द्रव्यविशेषका विवेचन — ण्य तक द्रव्य सामान्यका वर्णन हुश्रा, श्रव द्रव्य विशेषका प्रज्ञापन करना है। ज्ञापन माने जताना श्रीर प्रज्ञापन माने प्रकृष्ट स्वपने अथवा द्रव्यको विस्तारसे जताना। यहाँ जब द्रव्यको विशेषरूपसे माननेको उपयोग

हुआ तो सबसे पहिलें जो भेद निकला वह जीव और अजीवका भेद निकला, अर्थात् द्रव्य दो प्रकारके हैं। (१) जीव और (२) अजीव। जीव और अजीव इस तरहमें दो भेद निकालनेके प्रयोजन ह अजीवसे हटना और जीवमें लगना। गजीव क्या चीज है? तो जितने दिस्तेमें आनेवाले समस्त स्वव है वे अजीव हैं और जिसमें दिखने की योग्यना ही नहों ऐसे सूक्ष्म स्कन्ध अजीव है, परमाग् अजीव हैं, और अमूर्त जो धर्म अधर्म, आकाध व काल द्रव्य हैं वे भी अजीव है, यह गरीर भी अजीव है, द्रव्य कर्मों अजीव है वे भी अजीव है, यह गरीर भी अजीव है, द्रव्य कर्मों अजीव है वो अजीव है। न जीव इति अजीव। यहाँ द साधारण गुगों सहित द्रव्यके भेदमें अजीवका प्रकरण है मो यह अवधारण करना कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाध और काल ये पौच द्रव्य अजीव है।

रागद्वेपादिक भाव यद्यपि जीवके परिग्रामन है, फिर भी वे स्वभाव नहीं है, स्वरमत अपने आप अपने ही स्वभावके कारण उठे हुए भाव नहीं है। इमलिए उन्हें परभाव कहते है। कर्मके उदयमें उत्पन्न जो भाव हैं वे पर है, मेरे नहीं हैं। ये मेरे नहीं हैं, यह हुआ निञ्चयनय और विवक्षित एकदेश अद्ध निश्चयनयसे क्या है? निश्चयनयहिष्टसे जिस पदायंमें जो स्वभाव हैं वह उम पदायंमें निरखा जावे और विवक्षित एकदेश सुद्ध निश्चयनयसे क्या है? निश्चयनयहिष्टसे जिस पदायंमें जो स्वभाव हैं वह उम पदायंमें निरखा जावे और विवक्षित एकदेश सुद्धनिश्चयहिष्टमें, जिमको अद्ध देखनेकी हिष्ट हैं उसे तो भने प्रकारसे अद्ध रहने ही दिया जाय फिर इस स्थितिमें जब यह पूछा जाता है कि रागा दिक भाव किमके हे? तो कहा जाता है कि ये परके है, पौद्गलिक हैं। पृज्य श्री जयसेन महाराजकी टीकाका अवलोकन कीजिए जिममें निञ्चयनयमें रागादिक भाव पौद्गलिक हैं ऐसा विवेचन है, अब देखों कितना अन्तर पड गया है? उमीमें यह चताया है कि रागादिक भाव जीवोकी चीज है किन्तु यह भी जानते हैं कि रागादिक पौद्गलिक हैं। ज्ञानीकी कला वडी स्पष्ट कला है। सब कलावोका उपयोग करते हैं ज्ञानी, निञ्चयकलाकी मिद्रिके लिये।

पनमञ्जूढ निरुचयनयकी विबक्षा—परम शुद्ध निरुचयनयसे पूछा जाय कि रागादिक श्रात्मीय हैं कि पीद्गलिक हैं ? उत्तर श्रजीव हैं, ये जीव नहीं हैं। जीव तो एक जायक स्वभाव है, वितकं विचार छुटपुट जान जो उठना है, यह भी जीव नहीं हैं, यह भी श्रजीव है। हिन्द्र यहाँ यह है कि जायक स्वभाव है मो जीव है। जो ध्रुव है वह पदायं है। जीव पदायं क्या है ? जो जानुक स्वभाव है मो जीव पदायं हैं। इस हिष्टको अन्ततक नही छोडना है, जिसे जीव बताया जारहा है। ये छुटपुट ज्ञान विनर्क विचार श्रादि भी ग्रजीव हैं। जीव तो घुव ज्ञायक स्वभाव है।

जायक श्रीर जिय—श्रव इम प्रमगमे चले जायक ग्रीर ज्ञेय। यहाँ ज्ञेयका मतलव पर सत्से नही लेना है, यह पर मन्, पर पदार्थ वान्तवमं ज्ञेय नहीं है, वान्तव में ज्ञेय तो ज्ञेयाकारपरिए।ति है। जैमें मामने ऐना है श्रीर पें.छे बहुतमें पर्की है तो उम ऐनाको देखते हुए ही हम मव पिथ्योका बर्णन पर सबते हैं। श्रव वह पक्षी उठा, ग्रव वह भाग गया, इम तरहमें हम वहां माधात् पिथ्योको जान रहें हैं कि ऐनाके परिए। मनको जान रहें हैं श्रीर पीछेकी बातको हम वर्णनमें ले सकते हैं। इमी तरह हम मव जीव मदैब निजवें ज्ञेयाकारपरिए। मनको जानते हैं श्रीर उन ज्ञेयाकारपरिए। मनको जानते हुए हम उन मव द्रव्योकी व्यान्या करते हैं जिमके श्रत्व पह ज्ञेयाकारपरिए। मन हुआ। तव ज्ञेय प्रधा चीज है रे ज्ञेयाकार ग्रान्य परिए। मन है श्रीर जायक है श्रारमा। इन दो बातों में जीव कीन है श्रीर श्रजीव कीन है रे जो ज्ञायक स्वभाव है वह नीय है ग्रीर जो ज्ञेयाकार परिगमन है वह ग्रजीव है। इम हिटको लेकर चलनेमें सब बातें ठीक जचनी चनी जावेंगी।

त्रायक त्रे यमे आश्रवादि — जायक मे जेय आना मो तो आश्रव है और जायक मे जेयका वयना वय है और जायक मे जेयका न आना सो मम्बर है और जायक में से जेयका खिरना सो निर्जरा है और जायक में जायक में जायक में है। यह बात माधारण व्याख्याकी नहीं कह रहें हैं, देखों मोटे स्त्र अपनी हालतपर नजर करलों, हम जो परतन्य वन है वह इसलिए वन है कि हमने जान में, म्नेह परिवारकों ले लिया। हमारा जन परिवारके जनोंकी और लक्ष्य है, स्नेह है। हमारे जपयोग में परिवारके लोग आये यह तो हुआ आश्रव और हमारे जान में परिवार हो नमाया हुआ है, निकल नहीं पाता है, जसको पकड़ कर रह गये हैं यह हुआ वन्ध, और हमारे जान में परिवारके लोग न आयें तो यह लो हो गया नवर। इन अव्दोका सर्वतो मुखी अर्थ नहीं लगाना। जिस प्रकरणका सार तत्त्व लगाना। अ-५ प्रकारके सप्त तत्तीका वर्णन चल सकता हैं। जान यदि परिवार में हटने लगा तो यह हो गया निर्जरा और यदि परिवारका जान न आये, केवल जायक रहे तो मोक्ष है। इस तरहका जो प्रकरण हैं कि परिवारका जान ही न आने वहीं इस प्रकरणका सर्वतो मुखी मोक्ष है। भिन्न-भिन्न प्रकरण भिन्न-भिन्न प्रकारसे इस सप्त तत्त्वों को देखना चाहिये।

ज्ञान ज्ञेय सम्बन्धी श्रास्त्रवादिक —ज्ञानमे ज्ञेय श्राया सो श्राश्रव है श्रीर ज्ञान

गाया-१२४ १४१

ने भेय रक गया नो मम्बर है, ज्ञानमं ज्ञेय खिरा मो निर्जरा है और ज्ञानमें ज्ञान ही रहें नो मोक्ष है। जिसे वहन हैं दर्शन श्रीर ज्ञानके उपयोगोका एक माथ रहना। दर्शनमें ज्ञेयाकारका ग्रहण नहीं है, ज्ञानके ज्ञेयाकारका ग्रहण है। ज्ञेयाकार होना तो रहना है निरन्तर, पर जिस समय ज्ञेयाकारको रहण किया जाना है उस समय कहा जाना है ज्ञानोपयोग श्रीर ज्ञेयाकारको ग्रहण नहीं करता तो यह चैतन्य उस नमय दर्शनोपयोग कहनाता है। यह चीज हम नमारी जीवोमें क्रममें होनी हैं,। भगवानमें ज्ञेयातारका ग्रहण करना ज्ञेयाकारका न रहण करना एक माथ चलना है। ऐसी श्रुद्ध एक दर्शाही है दर्शनोपयोगमें एक ज्ञायत स्वस्य निज श्रातमांका निविकल्प प्रतिभाम है। जब भेदच्याच्या करने हैं नो तन्तीनचा चिरित्र गुण्यका काम है श्रीर दर्शन गुण्यका काम कायक स्वस्य निज श्रात्मतत्त्वज्ञा प्रतिभाम है। दर्शनमें कितनी बातें श्रायी कि ज्ञानमें जितना जो युद्ध जाना श्रीर ज्ञानमें जितना यहाँ परिणामन हो चुका उस परिण्यमन महिन श्रात्मप्रदेशका प्रतिभाम हो तो वह दर्शनका काम है सब समभक्तो यह दर्शन ज्ञानमें कम नहीं रहा।

दर्शनोब नेग य ज्ञानोपयोगका दृष्टान्त - जैसे एक कथानक है कि राजासाहव उही बाहर चढाईपर गए, वहाँ दूमरे राजाका जीत लिया । वहाँकी राज्य व्यवस्थामे लग गए, यई दिन हो गए। श्रव घरनी सब रानियोको पत्र लिखा कि जिसको जो चीज चाहिए वह लिखे, उस चीजको लानेकी कोशिश जरूर की जायगी। रानियाँ नेक्टो थीं, किमीने लिया कि हमे अमुक चम्तु चाहिए, हमे माटी चाहिए, किमी रानीने लिमा कि आभूपए। चाहिए, किमीने कुछ लिमा, किमीने कुछ, पर छोटी नानीन ग्रपनी पत्रमे वेवल १ का शब्द लिख दिया भीर नोचे दस्तरात कर दिया। राजाने पत्र स्वोता. देवा कि ठीक, जो भी पत्र देखें ठीक, पर छोटी रानीका पत्र मिला तो मन्त्रीमे पूछा कि इस १ का वया मतलव है ? मन्त्रीने कहा कि इस रानीका कहना है कि हमे तो केवन एक ग्राप चाहिए, धन वैभव, गहने हमे कुछ नहीं चाहिए हमें तो केवन श्राप चाहिए। कहा ठीक है। जब राजा राजवानीमे गए सब रानियोंके यहाँ नभी चीजें भेजवा दी श्रीर छोटी रानीके महलमे स्वय पहुँच गए। तो श्रव यह वतलावो कि मबसे अविक वैभव उस छोटी रानीको मिला कि नही ? राजाके पास मय वैभव है तो वह भी उमे मिला, श्रीर राजा भी उमे मिला। इस तरह जानने तो मारे लोकको जाना, सारे लोकको जाननेवाले ज्ञानसे तन्मय श्रात्माका प्रतिभास होना मा दर्शन है। तो देखो भैया जानने जो चमत्कार पाया उसमे भी विशेष वान दर्शनने प्राप्त भी । यह म्बम्प नमभानेके लिए कहनेकी बात है दर्शन श्रीर ज्ञान है तो समान । हाँ, अब प्रकरण पर आयों। अभी ज्ञायक जोयकी बात चल रही थी कि ज्ञायक जब जीयकी ग्रोर है तो ग्राश्रव हुगा भीर जीयको पकड कर रह गया, तो वध हमा भीर

जायक नेयकी ग्रोर न भूका तो सम्बर हुग्रा ग्रीर जायक जेयकी वातोसे निकल कर रहा तो निर्जरा हुग्रा ग्रीर जब जायक मात्र जायक रहा ता मोक्ष हुग्रा।

प्रन्थोग द्वारोंसे वच विवेचना —यहां वह रहे है उपयोग की बात जैसे समभानेमें वचके प्रस्तायमें यह बताया गया कि वच किसे उहा ? तो कहा कि जब रागादिकको उपयोग भूमिमें न लिया जाय तो वहां बच नहीं बनना । करणानुयोगी व्याग्या द्रव्यानुयोगसे सूक्ष्म मानी जानी है । यह द्रव्यानुयोगकी अपेक्षा वयन समभो । करणानुयोग म तो यह यहां कि अत्मानुभदके समयमें भी चौथे पाँचवें छठे ग्रादिक गुगान्यानमें अपने-अपने सूमि के अनुसार रागादिक निरन्तर चलते रहते हैं ।

म्नान्मतिकी प्रक्रियात्रोके समय भी रागानिक - जब यह नम्यग्हिष्ट श्रात्मानुभवके क्षरामे श्रात्मानुभूति केवत ज्ञानानुभूति नी प्रक्रियामे है उम गमय भी किन्ही गुराम्यानीतक रागादिक चल रहे हैं किन्तु रागादिक भाव उपयोग भूमिमे नहीं रहते हैं इस कारण उस समय उन्हे वध नहीं है ग्रर्थात् उपयोग भूमिमे लानेसे वध होना है वैसे वध नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि अनन्तानुबधीकापायकृत बन्ध नहीं है, श्रोर कपायकी तीव्रतामे होनेवाल। बन्ध नहीं है, श्रोर जहाँ श्रप्रत्यान्यानावरण् का भी उदय नहीं वहाँ उसका भी वन्य नहीं है। तथा उस समय जो राग चलता है, जो वन्य चलता है वह समारका प्रयोजक नहीं है, समारका वढानेवाला नहीं है इमलिए द्रव्यानुयोगमे बताया जाना है कि सम्यग्हिष्टिके (निम्न-गुणस्थानोमे भी) बध नही उसका तात्पर्य यह है कि वृद्धिकृत दन्य नहीं। जो वन्ध है वह समारका प्रयोजक नहीं है, श्रत वह श्रवन्थवत् है, ऐसा माना है। कररणनुयोग तो सूदम वातीको भी प्रकट करता है इसलिए वहाँ कहते हैं कि धात्मानुभूतिके क्षरा मे भी रागादिक चल रहे है। ज्ञायक श्रीर ज्ञेयकी जो चर्चा की है वह उपयोगकी वात है श्रीर वहा है कि जब उपयोग क्षेत्रमे रागादिक नहीं माते तब निर्जग हैं, यह भी उपयोगकी वात है, उसका प्रयोजन द्रव्यानुयोगमे, मोक्षमागकी वात वतानेके प्रकर्णमे नव ममं प्रविष्ट है। श्रव गाथा रे व्यक्त भावमे श्राइए। जब द्रव्यके भेद करने चले तो सबसे पहिले यह वात ग्रायी कि द्रव्य दो प्रकारके हैं, (१) जीव ग्रीर (२) ग्रजीव । जीव तो वह है जो चेतना-उपयोगमय है ग्रीर ग्रजीव वह है जिसमे चेतना उपयोग नहीं है। यह बात पहिले ग्रा चुकी है कि विशेषके वर्णनोंके समय द्रव्यके सामान्य गुर्गोकी वातको नहीं भूलना है। साधारण गुरगोकी वजहसे ग्रसाधारण गुरग कायम हैं ग्रीर श्रसावारण गुराकी वजहसे साघाररागुरा कायम है। यही इस कथनका मतलव है कि नावारणस्वरूपके कारण विशेषका स्वरूप है और विशेषस्वरूपके कारण सामान्य का न्वरप है। वस्तुत सभी स्वरूप अपने आपमे है।

विज्ञानिमद जीवके तर्क --विज्ञान निद्ध बात यह है कि यदि ऐसी कल्पना करें कि जीव एक वह पदायं है, जिसमे चैतन्यनामक ग्रनाधारए। गूए। नहीं हैं ग्रीर खूब क्योंने द्रव्योमे ६ साधारण गुण मानो तो क्या इन कल्पनामे वे गुण स्वय अपने श्रन्तित्वनो मिद्ध कर मर्केंगे ? श्रीर विगीमे ग्रनाघारण गुण न हो तो साघारण गुण कैंम टिकें. बतलाग्रो ? जैंमे इन जीवोमे ऐसी कल्पना करें कि भैया । हम साधारगा गुगोको नहीं मानते, याने श्रम्तित्वं, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, श्रगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व व प्रमेयत्व नहीं है, श्रीर खूब चेतना है तो वतात्रों यह ग्रमाधारण भाव कैसे टिके ? चेतना है, ऐसा हुआ तो अस्नित्व तो आ गया। वह चेतना अपने रूपमे है और पर के रूपमे नहीं है। ऐना कहे तो वस्तुत्व तो या ही गया थ्रीर चेतनाको चैतन्यात्मक वृत्तियाँ वननी रहती है तो द्रव्यत्व ग्रा गया। चेतन ग्रपने ग्रापमे ही परिएाति करता है। परमे परिगाति नही करता है. लो श्रगुरुलघुत्व श्रा गया। उसका श्राकार प्रकार घ्यान में आया नो प्रदेणवत्त्व आगया; किसीन किसी ज्ञानका प्रमेय है, सो प्रमेयत्व आगया। यो देन नो भैया । साधारण गुण न हो तो श्रनाधारण गुण नही टिक सकता श्रीर श्रमाचारगा गुगा न हो तो माघारगा गुगा नही टिक सक्ते । इमी कारगा पदार्थ मामान्यविशेपारमक हैं। केवल मामान्य हा हो, विशेप न हो ऐसा कुछ नही हैं, केवल विदेष हो मामान्य नहीं हो ऐसा भी पदार्थ नहीं है। निरक्षेप सामान्य भी हो श्रीर निरक्षेप विशेष रहे ऐसा दोनोको रख दें तो भी ऐमा कोई पदार्थ नही है। इस प्रकार पदार्थ सामान्यवियेपात्मक है श्रीर इस कारण सामान्यके वर्णनको न भूलकर विशेष के वर्ग्नमे चलना चाहिए। यहाँ यह वार-वार याद दिलाया जारहा है।

द्रव्यका विमाजन — द्रव्य जीव श्रीर श्रजीव दो भागोंमे वटा है। जव चतुष्ट्यकी दृष्टि है तो पुर्गल, घम, श्रघमं, श्राकाश, काल श्रजीव हैं श्रीर जीव जीव है श्रीर जव भावात्मक दृष्टि है तो उममे यह श्रुव ज्ञायकम्बभाव तो जीव है श्रीर इमके श्रतिरिक्त जितने भी तत्त्व है वे जीवकी परिणति हो, जीवके विकार हो, जीवका छुटपुट ज्ञान हो वे सब श्रजीव है। द्रव्यानुयोगकी मर्मभूत दृष्टिसे इस तरह जीव श्रीर श्रजीवकी व्याख्या है।

समयसारमे जीवकी विवेचना— ममयसारमे जहाँ यह वताया है कि ग्रथ्यवसाय जीव नहीं है, सुन्व दु ख भाव जीव नहीं है, राग हे पकी सतित भी जीव नहीं है। जिसको नध्य करके इनमें जीवका निपेच किया है वह परमार्थ जीव क्या है ? जीव वह है जो शास्त्रत महज हो। इस दृष्टिमे ज्ञायकम्बमाव ही जीव है उसके विशुद्ध परिग्णाम भी जीव नहीं, गुग्णस्थान भी जीव नहीं, मयमस्थान जीव नहीं, जीवसमास जीव नहीं। परमार्थपद्वतिमे लक्ष्य पर पहुँचना है। वहाँ गुग्णस्थान क्या है ? पुद्गल क्या है इसकी चर्चा नहीं किन्तु वह जीव न िहै, इसकी चर्चा है। वहाँ यह नहीं है, इसकी चर्चा है। वहाँ यह नहीं बनाया है कि राग, होप, विषय, कपाय, विश्वृद्धि, सपम यह क्या चीज है। पुद्गल है कि अल्मा है, उसा है यह नहीं दनाना है, वहाँ तो इतना लक्ष्य कराया गया कि शुद्ध जीव तक्ष्य त्या है यह नहीं दनाना है, वहाँ तो हिक्तेपर अनन्नानन्द होना है। इस पादन रास्त्रेमें चलने लगों तो बीचमें बहुनमें तक्त्व रोकने लगते हैं, अरे रको, रगों, दो मिनटचे लिए स्को। नहीं-नहीं, हमें दो फिनट भी रचनेकी फुरमत नहीं है। जैसे प्रगतिशील समय पश्चिक विरोधी लोगोंचों फटकार वर अपने प्रिय यानकों पहुंचते हैं इसी तरह उस सम्यस्थानी जीवनों स्यम-अध्यवसाय आदि भाव अट्याने लगे, तथ उनकों भक्तोरकर कि यह मैं नहीं आगे आगों बढ़ना चला जाता है यह जानी।

हिष्टिपर ध्यानिशे प्रेरेशा—िकम हिष्टिमे यह गुप्त चमन्तार हो रहा है यह ध्यानमे रचना, नहीं तो वर्ड मुननेवाने भार्ड मोचगे कि वया वान वोली जा रही है और अन्य नय हिप्टियोकी अपेक्षा यह वान गलन है। युद्ध ज्ञान न्वभावनी हिप्टियो जमाबो, उन पहिनमें हम आगे वट नक्ने हैं और इस बढावाने आगे— अन्दर बीचके जो स्थान मिनते हैं उन नवना न मानें, एक तरहमें कहें नो नेशि वी पदिनिमें मव अतत्त्वोंको हहाकर वटें,, यह मैं नहीं हैं। भावात्मकता नी हिष्टिमें एक स्वम्प हैं। स्वम्य चतुष्टियनी दृष्टिमें वे नव जीव प्र नरहके हैं, नारकी, तियंद्य मनुष्ट देव और सिद्ध। पर भावात्मक दृष्टिके प्रयोजनवद्य नम्यादृष्टी जानी पुरूषके द्वारा जीव जो खोजा जाता है वह जायक स्वभाव ही जीव है, अन्य कुछ नहीं।

सामान्य श्रीर श्रसामान्य गुण दृष्टि जगनके जिनने भी पदार्थ है उन पदार्थीमे एकता रहे, इस एकताका कारगाभूत तत्त्व क्या है ? द्रव्यन्नामान्य । जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि ब्रह्म एक हं, नवं ब्यापक है, ठीक है, एक है, मवंब्यापक है, जितनी भी जातियाँ होनी हैं वे सीमा तो रवा नहीं करती हैं, जाति तो ज्ञानगम्य है, तत्त्व है। तो यह सन्त्व द्रव्यत्व सवंत्र एक है श्रीर व्यापक है। सो ऐसा प्रदि उनका यह ब्रह्म है तो बुछ अन्तर नहीं है। कोई ब्रह्मके स्वस्पको कहते हैं कि ज्ञानन्य है, कोई कहते हैं कि आनन्दस्वन्य है। यदि वह ज्ञानस्य है नो अज्ञान स्प ये जो दियने वाले स्कथ है उनको ब्रह्मतत्त्व कहेंगे क्या ? और यदि आनन्द स्वस्प है तो जो आनन्दसे ब्रन्थ है उनको ब्रह्मतत्त्व कहेंगे क्या ? भैया, सत्त्वकी दृष्टिमे, द्रव्यत्वकी दृष्टिमे सब कुछ एक है, सबंब्यापक है पर इसमे जब असाधारण गुण लगा दिया कि ब्रह्मका स्वस्प ज्ञान है, यदि ऐसी विशेषता लगावें तब तो वह ब्रह्म एक व्यापक नहीं घटित होगा। एकत्वका कारगाभूत तत्त्व है द्रव्यत्व सामान्य।

उन द्रव्यत्वनामान्यको न छोडकर स्वयं उनमें नमाया हुम्रा जो विशेष लक्षमा है उनका स्ट्भाव भी नियमसे हैं। सो जब द्रव्यनामान्य कहा तव तो ग्रन्योन्यव्यवच्छेद नहीं हुग्रा। एकमे दूसरा ग्रलग नहीं हुग्रा। किन्तु, जब विशेषगुण् बनाए तो एक द्रगरेने ग्रला हो गए। ज्ञानगुण् वनानेने ज्ञानगुण्मस्मन्न चेनन ग्रात्मा ग्रलग ग्रीर श्रेष द्रव्य सब ग्रलग हो गए।

विज्ञेष गुरा ही द्रध्यमेदके काररा - भैया । जब द्रव्यनामान्यको न छोडकर उनमे विशेषगुरा देखा जाय तो द्रव्यके दो मेद हैं, (१) जीव ग्रौर (२) ग्रजीव कोई यह प्रवन कहे ि पदार्थ किननी तरह के होने हैं तो उसको क्या उत्तर दोगे ? उत्तर दोगे कि पदार्थ दो तरहके होते हैं एक जीव और दूसरा अजीव । दो तरहके होते हैं सो तो र्छांव है, श्रीर कोई पूछे कि पदार्थ कितने होते हैं 7 तव क्या कहोंगे कि दो होते हैं जीव श्रीर श्रजीव ? नहीं, भैया । यह उत्तर तो गलत है। पदार्थ दो नहीं है, पर पदार्य दो तरहके हैं। पदार्थ कितने हं, याने द्रव्य कितने हैं ? क्या उत्तर श्रायगा ? द्रव्य ६ हैं, यह उत्तर गलत है। ग्रौर प्रकार पूछने पर यह उत्तर मही ग्रायगा कि द्रव्य ६ तरहके हैं। द्रव्य ६ नही है, द्रव्य अनन्तानन्त हैं—अनन्तानन्त जीवद्रश्य, उनसे अनन्तानन्तगुर्गे पुद्गल द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक ग्रवमं द्रव्य, एक ग्राकाण द्रव्य श्रीर असल्यान कालद्रव्य । इन श्रनन्त द्रव्योंको सक्षिप्त जातियोंमे बाँटा जाय तो ६ जातियाँ होती हैं —जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधमं, त्राकाश ग्रीर काल। फिर, दो जातियाँ नहीं होगी जीव श्रीर अजीव। क्योंकि, जीव कहनेमे तो असावारएा गुए। वता दिया, मगर अजीव कहने में कोई गुरा नहीं श्राया। यह तो निपेधात्मक वचन है। पर जैसे जीवमे श्राया कि उसमे चैतन्य गुएा है इमी तरह इस अजीवको वतलाओं कि इसमे क्या गुएा है ? अजीव कहनेमे असाघारए। गुए। नही आया इसलिए जातियाँ दो नही है जीव और अजीव। अभी तो निपेवात्मक रूपका यह वर्गन किया गया है कि द्रव्यके विशेष दो है जीव ग्रीर ग्रजीव। ऐसा वतानेमे हितकी वात यह कही गयी है कि ग्रजीव से हटना है, और जीवमे आना है। जातियाँ दो नहीं है जातियाँतो छ हैं। जातियाँ वनी हैं ग्रमाघारण गुर्गाको लेकर। जैसे कहा जाय कि जातियाँ दो है एक जैन श्रीर दूपरा श्रजैन, तो इसमे निपेबात्मक दूपरा नाम हो गया जो जैन नहीं सा अजैन । इसी तरह यह भी है कि चैतन्यमय है मो जीव और जो चेतनामय नहीं सो ग्रजीव । यो जीव ग्रौर ग्रजीवके विशेषोको वताया ।

द्रव्य व्यक्ति शं—ग्रव व्यक्तियों को वतलाते हैं कि जीवकी तो एक जीव द्रव्य ही व्यक्ति है किन्तु ग्रजीवके हैं पुर्गल द्रव्य, घर्म द्रव्य, ग्रवमं द्रव्य, ग्राकांग ग्रीर काल द्रव्य ये ५ प्रकार व्यक्तियाँ। इस प्रकार सव पदार्थ ६ हुए-जीव, पुर्गल, धर्म, ग्रवमं, ग्राकांग और काल। देखिये मव वर्गनोमे द्रव्यत्वम।मान्यका स्मरण न छोडना। वाह!

ग्राचायदेवकी कैसी ग्रनूठी पद्धित है जरा इस बातको ऐसे सकत्य ग्रीर कल्पनाने मोचों कि इस सारे विश्व में केवल एक मत् ब्रह्म हैं, सन् है वहीं सर्वंत्र है। श्रव ग्रागे वटों ग्रीर देखों जैन सिद्धातमें किसी चीजका वर्णान ६ प्रतारमें किया जाता है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रीर भाव। तिसी भी चीजका वर्णान हो, ६ प्रकारसे होता है।

जैसे जिनेन्द्रभगवान, तो "जिनेन्द्र" यह हुग्रा नाम जिनेन्द्र ग्रीर यह कहलाता है जिनेन्द्र, ऐसी बुद्धि करनेका नाम है न्यापनाजिनेन्द्र ग्रीर मूर्तिमे जिनेन्द्रको न्यापना होती है तथा जो साक्षान् समवयरएएमे न्थित है उनमे यह न्यापनाकी बुद्धि की कि यह है जिनेन्द्र, इसको भी स्थापनाजिनेन्द्र कहते हैं। इच्य जिनेन्द्र — जो जिनेन्द्र होने वाला है, समाधि में उत्तीर्ए हो रहा है वह है इच्य जिनेन्द्र जो प्रदेशान्मक नपमें क्षेत्रात्मक रूपमें जाना हुग्रा हो, ग्रथवा जिस स्थानसे ज्ञानमल्याए व निर्वाए। व त्याए हुग्रा हो वह क्षेत्र जिनेन्द्र हुग्रा। वाल जिनेन्द्र जिन पर्यायम्प है। भाव न्य जिनेन्द्र वर्तमान जिनपरिएगामन्य है। यो किमी भी चीजका वर्र्णन ६ प्रकारमें होता है।

सत् की व्यापकता—सामान्य जो मन् मर्वव्यापक है, समस्त विश्वम एकन्प हैं मन्से कीन छूटा है ? चाहे भगवान हो, चाहे ननारी हो, वे सब सन् में श्रा गये, भैया है ना ठीक, उस सन्के बावत देखों नीम सन्, स्थापना सन्, क्षेत्रमन्, कालसन श्रीर भावसन् यो हम उस एकको ६ विशेपोंमे श्रनर देखते हैं तो व्यक्तियाँ उनमें प्रकट होती हैं।

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल व नावकी दृष्टिमे सत्का वैमव—नामका अर्थ है चलना ? नामका काम है चलना । जैसे अपन लोगोमे जो नाम रख लेते हैं वह किनलिए ? अपना नाम चलानेके लिए । नाम रखे विना कुछ नहीं चल मकता है तो नाम रूप मत् है चलनेका माधनभूत । लोग तो न्यप्ट कह देने हैं कि इनका नाम चल गया । किसीने मदिर वनवा दिया उमका नाम चल गया, किमीने वेदी वनवा दी उनका नाम चल गया । नामका काम है चलना । और, ममस्न मन् मे मे चलनेका कारए।भूत कौनमा द्रव्य है ? याने जो चल मकने वाले द्रव्य है उन द्रव्योंके चलनेकी क्रियाका कारए।भूत (निमित्तारूप) कौन मा द्रव्य है ? वह है धर्म द्रव्य । उम व्यापक मन् को नाम सत् की दृष्टिमे देखो तो निकला क्या ? द्रव्य पदार्थ । उम माम सत् की व्यक्ति है धर्म द्रव्य । उम एक मत्को न्यापनासत्की दृष्टिसे देखा जाय तो स्थापना सन् कौन दृआ, जिसने कुछ थाप दिया, रख दिया, ठहरा दिया हो ? तो ठहरानेका आधारभूत व्यक्ति निकला अधर्म द्रव्य । इस कल्पनाके मुताविक सीघी ठीक वात तो नही है पर ई यह अद्वैतसे द्वैतकी और आने की पद्यति है । इसमे

प्रयोजनकी वान निकलेगी जिसे श्रतमे कहेंगे। श्रेव उस महाव्यापी सद् ब्रह्मकी द्रव्य मनकी दृष्टिमे देखो तो निकला पुर्गल द्रव्य जिमें कि एक वस्तुके रूपेमें पिण्डके रूपमे वता मकते है कि यह है।

क्षेत्रादि सत् मे विस्तारकी प्रधानता—जब न्यापी सत् को क्षेत्रसत्की दृष्टिसे देखा नो निकला श्राकाग द्रन्य । काल सत्से देखा तो निकला काल द्रन्य-श्रीर भावसत् से देखा तो भाव मत् जीवद्रन्य निकला ।

चीव द्रव्यके परिचयकी साधिका मात्र दृष्टि-प्रयोजन यह है कि हम जीव मन् को भावात्मक दृष्टिमे देखें तो जीवद्रव्यका ज्ञान होता है, विश्वद "पहुँचान होती है ग्रीर यदि ग्रन्य ग्रन्य नाम स्थापनादि-दृष्टिमे इस-जीवको देखें तो उसका वोघ नही होता है। जीव कितना लम्वा चौडा है ? पैरोमे लेकर सिरतक कितना लम्वा चौडा है ? जैसे हाथी खडा है तो उसका क्षेत्र कितना फैला हुग्रा है ? वहुत फैला हुग्रा है कितने लम्बे चौडे विस्तृत रूपका यहा जीव है। -सोच-डालों भैया-। ग्रव वताग्रो कुछ परिचय हुग्रा_िक जीव-क्या चीज कहलाती है-? कुछ- परिचय- नही हुग्रा 1;जीवके श्राकारको, ढाचेको देख्नकर - जीवका-परिचय नही हाता-केवल ज्ञानमात्र ज्ञायकस्वरूप; प्रतिमास ही जिमका लक्षण है-ऐसे-भाव रूपसे जब जीवको देखी तो जीवका अनुभव श्रनुभव वाह्य क्षेत्रमे जीव है- इस -प्रकार से न होगा किन्तु वह होता, किन्तु वह म्वयम मिलकर एक होकर वाहरके मत्को घ्यानमे न रखकर केवल मावोसे ही जीवका परिचय होगा ग्रगर- वाह्रसे- जीवका परिचय करना चाहे ती नही हो सकता है क्योंकि इसकी धैयान्मक-दृष्टिकी प्रधानता -रखकर जाननेमे जानकी अनुभूति नहीं होती ।-जीव-को भावान्मक दृष्टिकी प्रधानता रखकर विशद जान सकते हैं अन्य दृष्टिन नहीं जान-मकते हैं । जो प्रयोजन है परिचयका साधन है मोई कहना चाहिए, नहीं नो क्या ग्रवस्था होती है कि कही के चले कही पहुँचते है।

प्रयोजनंकी सूलमे विडिम्बना—भैया एक छोटामा दृष्टान्त है कि जन्मजात अवा पुरुप था। उसको एक लडकेने कहा कि सूरदास जी हम तुमको खीर खिलायेगे। सूरदाम बोले कि खीर कैंसी होती है। लडका बोला कि सूरदास बावा ! खीर तो मफेद होती है। वह जन्मका श्रन्या मफेद क्या समभे। उम अबेने कहा कि भाई सफेद कैंसी चीज होती है। उमने कहा कि बगला जैसा । श्रव वगलेको उम श्रन्थेने कहाँ देखा था। उसने पुन पूछा कि बगला कैसा होता है। लडका उम श्रवेके मामने बगले जैसा देखा हाथ करके बोला कि बगला ऐमा होता है। वह बंबा हाथको टटोलता है कि बगला ऐमा होता है । वह बंबा हाथको टटोलता है कि बगला ऐमा होता है ? टेढा मिडा, बोला हम इमें नहीं खायेंगे। वह तो हमारे पेटमें

गडेगी। हमे ऐसी खीर नही पाना है। कहने हैं वाकई यह टेडी गीर है, यह नहीं खाई जा सकती। वतलावों उस बच्चेने क्या कमूर किया। ग्ररे क्या चीर नफेंद्र नहीं होती? वतलावों वगला जैसी नहीं होनों? वगलेका हम क्या टेडामेडा नहीं होना? ऐसा होता है, लेकिन वह प्रयोजनमें चूक गया। प्रयोजन तो था जीरका स्वाद वन नाने का ग्रीर कोई प्रयोजन न था, लेकिन खीरका वर्णन वह स्वादने करना, इसके बजाय उपने वर्णन किया खीरके रूपका। खैर फिरभी थोडी गनीमन श्री, पर हमका वर्णन करने चला तो श्राकारसे, तो वात कैसे समक्षमें श्रामकनी है। वह हमका वर्णन भी श्राकारकी मुख्यता देकर करने लगा। इसी कारण अनेको गीरका जेना ठंग बनानेना प्रयोजन ठीक न होसका।

प्रयोजनके व्यक्त फरनेकी विधि—इमी प्रकार ग्रजानी जनोको ग्राकार प्रकार ग्रादि ढंग ववानेसे जीवका परिचय नही हो नकता। उम ग्रोको ग्वीर का परिचय इस प्रकार कराया जा सकता है कि देखो भाई। ग्वीर वहुत मीठी होनी है तुमने शक्कर तो खाया ही होगा, उस खीरमे शक्कर जैसा म्वाद होना है दूधतो पिया ही होगा, दूध जैसा स्वाद होता है, चावल खाया होगा, चावलके म्वाद जैमा उसमे स्वाद होता है। इस प्रकारमे वह कुछ-कुछ समझ जायगा कि खीर कोई विद्या चीज होती होगी। देखो यह है खीर इमे खाकर जरामा देखो। वह चीखकर देवेगा तो स्वादका परिचय ग्रा हो गया। उसके वादमे फिर लडका कहे कि मफंद होनी है खीर। इससे उस अवेको सफंदका कुछ श्रनुमान भी हो जायगा। ग्राँखो नहीं देखता है फिर भी सफंदका कुछ ग्रनुमान होने लगा। इसी प्रकारमे जीवोका परिचय किस ढगसे होता है। नाक, कान, ग्राँख इत्यादि देखनेकी जररत नहीं है केवल भीतरकी वात कह रहे हैं, नाक, कान ग्रादिको कुछ काममे नहीं लाइयेगा जो जानकरता है जिसके जानन वना रहता है, नमक वनी रहती है। ऐसा जाननहार जो पदार्थ है उसे जीव कहते हैं।

श्रात्माल्हाद सीमित श्रीर ज्ञानस्वरूप श्रसीमित— जीवके यथार्थं परिचयके वाद जाननस्वरूप, जाननमात्र में हूँ ऐसा जिसने ज्ञानके म्वरूपको जाननेका यत्न किया, श्रनुभव किया ऐमे जाननमात्रकी श्रनुभूतिके साथ ही उसके एक परम ग्राल्हाद उत्पन्न होता है, निरपेक्ष श्रानन्द उत्पन्न होता है। उम ग्रानन्दका इम सीमित प्रदेशमे ही विकाश होता है। जैमे कोई कहता है कि फिरोक्नी उठ गयी। जो उठ गयी, वह श्रानन्दका ही नकेत है। ज्ञानने तो सीमा नही वनाई पर जानकी भोवनाम श्रानन्दकी सीमा वन गई। ज्ञानने तो जाननका ही परिचय किया पर जानन स्वरूपके ही परिचयके समय जो श्राल्हाद, श्रानन्दका विकाश हुशा वह श्रानन्दका विकाश

धात्मप्रदेशमे ही उत्पन्न हुग्रा। देखां भैया, ग्रानन्दने जीवकी सीमाको जता दिया कि तू इतना वडा है, इतने क्षेत्रमे फैला हुग्रा है। किन्तु जीवका जो मुख्य लक्षण ज्ञान है उस ज्ञान स्वरूपको जाननेकी स्थितिमे ग्रीर जव जीव ज्ञानके रूपसे जानता है तव उस नप मे उसकी सीमा नही रहती ग्रीर जव मीमा नही रहती तो ज्ञानकी सीमा उप-योगमे नही ग्राई। इस जीवका मुख्य लक्षण ज्ञान है। वह ज्ञान एक है। यों ज्ञान प्रह्म एक हुग्रा।

ब्रह्म तत्त्वकी लोकोक्ति—विश्वमे ब्रह्म एक तत्त्व है, ऐसी कुछ व्यक्तियोकी लोकोक्ति है। इस लोककी लोकिक्ति प्रयोगमें जैन सिद्धान्तसे तो इससे भी वढकर वात निकली ग्रयीत् तुम जिसे एक कहते हो उसे तुम एक भी नहीं कह सकते हो क्योंकि ज्ञानम्बरूपके ग्रनुभवकालमे क्या यह विकल्प निकलता है कि वह एक है? वहाँ तो एक का भी विकल्प नहीं है। वहां तो निर्विकल्प स्वाद मात्र है। उसे तो ज्ञानरसास्वादनका ग्रनुभव हो रहा है। ग्रत यह कहना भी गलत है कि ब्रह्म एक है किन्तु है, इतना ही ग्रनुभव है। ग्रनुभव भी क्या, निर्विजेप परिएामन मात्र है।

द्रव्योंकी पहिचान — यहा द्रव्यविशेषका वर्णन चल रहा है कि द्रव्य दो भेदोंमे विभन्त है। एक जीव श्रीर दूसरा श्रजीव। जीवमे तो एक व्यक्ति है मात्र श्रात्मतत्त्वहै जब कि श्रजीवमे ५ व्यक्तिया हैं, पुद्गल, धमं, श्रधमं, श्राकाश श्रीर काल। श्रव जीव श्रीर श्रजीवके विशेष लक्ष्मण क्या हैं ? उत्तर-जीवका तो चेतनोपयोगमयता होना श्रयांत् चेतन स्वस्प होना जीवका लक्ष्मण है श्रीर श्रजीवका लक्ष्मण है जीवके लक्ष्मणके विपरीत चेतना न होना। न होना देखकर द्रव्यकी पहिचान नहीं होती, किन्तु प्रयोजनकी पुष्टि होनी है। होना देखकर द्रव्यकी पहिचान होती है। जीव श्रीर श्रजीवके लक्ष्मणोंके वताने में यह प्रयोजन श्रा गया कि श्रजीवकी तो हटना है श्रीर जीवमे श्राना है। वर्णन तो ठीक किया गया मगर श्रजीवका विध्यात्मक लक्ष्मण नहीं श्राया। ऐसा लक्ष्मण तो इन ५ व्यक्तियोंके गुणोंके वतानेमें श्रायगा।

पुद्गलादिक द्रव्यो का श्रस्तित्व व पहिचान—देखो जिसमे स्पर्श, रस, गन्य म्प ग्रादि है वह पुद्गल है ग्रीर जो जीव पुद्गलके गमनका निमित्त भूत है वह घमं द्रव्य है। प्रद्यपि यह घमं द्रव्य ग्राँखो नहीं देखा गया है फिर भी पकड में ग्राता है कि ऐमी कोई चीज श्रवच्य है जो जीव व पुद्गल के चलने में निमित्तभूत है। हो मक्ता है कि वैज्ञानिकोंके कथनानुमार इस श्राकां भी लहर है, तरग है, कोई ईथर तत्त्व है जिमके सहारे चीजें चलती, गव्द चलते है, सूक्ष्म श्रणु चलते है। जो जीव पुद्गलके ट्रहरनेमें महायक है वह श्रवमं द्रव्य है ग्रीर जो सर्व द्रव्योको श्रवगाहन देनेमें नारणभूत है वह श्राकां तथा जो परिणमनमें निमित्तभूत है वह काल द्रव्य है। इंग्रंकें लक्षणोंकी पहिचान हुई।

चेतना भगवती जीवकी पहिचान—श्रय जीय द्रव्य वया चीज है इन वात को वतलाते हैं कि अपने धर्ममें व्यापक होनेमें अपने स्वरूपसे जो अन्न ट्रोनमान है, श्रविनाशों है, ऐसी यह भगवती चेतना है। माँगनेवाल लोग जब आते हैं तो बोलने हैं कि तुम्हारी भगवती फतह करें। वह भगवती त्या हं, तथा भगवानकी धर्मपत्नी हैं नहीं भैया वह भगवती हैं चेतना। भगवानकी जो लक्ष्मी है तो भगवनी हैं। लक्ष्मी के माने क्या है ? लक्ष्मी शब्द बना लक्ष्ममें, लक्ष्म नपु मक निगमें होना है और लक्ष्मी स्त्रीलिंगमें होती है पर लक्ष्म कहा जाय, चाहे लक्ष्मी, बात एक हैं नव्ष्म के मायने हैं लक्ष्मी होती है पर लक्ष्म कहा जाय, चाहे लक्ष्मी, बात एक हैं नव्ष्म के मायने हैं लक्ष्मी हैं लो लक्ष्मी हुयी चेतना। मो भगवती तुम्हारी फनेह करें, ऐसा जो आशीर्वाद देते हैं। उसका अर्थ न तो माँगनेवाला समभना है और न मुननेवाला समभना है उसका अर्थ है कि चेतनाकी दृष्टि आपकी विजय करें।

भगवती चेतनाकी श्रोर दृष्टि लानेकी श्रेरणा—देखो भैया ' नुम्हानी फतेह हो सकती है तो शुद्ध स्वरूपकी दृष्टिमें [ही हो सकती है। वया घरा है उस व्यवहारमें, जिसमें नाम चलता है, इज्जत वर्दती है। लोकमें बहुत श्रच्छा बहुलाने चल ह, उसमें क्या तत्त्व रक्खा है। श्रात्मन् ' किसके द्वारा भले कहलानेके लिए, किसको प्रमन्न करने के लिए अपनेकों जोखमें डालते हो। श्ररे उन मोहियोंके द्वारा भले कहलाने के लिये, उन पापियोंके मौज बनानेके लिए जो ६४ लाख योनियोंमे श्रमण करनेकी तय्यारी में हैं उनको श्रपना श्रात्मसमर्पण करते हो, उत्तर दो सोच श्रात्मन ' सोच तो उन मानवोंमें जो विषय कषायमें श्रान्फ हैं भला कहलानेके लिए श्रपनी कमर कम रहा है ' चौरासी लाख योनियोंमें भटकते भटकते तो यह दुर्लभ नर जन्म पाया है उनको क्यो निरर्थक ममभकर वरवाद किये जा रहा है।

गति विचाराधीन नहीं किन्तु परिणामाधीन — मनुष्य जन्म पाकर तो श्रपने हाथकी वात है चाहे उत्थान करलो या पतन करलो यदि वहो कि हम मरकर मनुष्य वर्नेगे तो क्या यह अपने हाथकी वात है ? भैया । वह तो परिणामनाध्य वात है । ऐसे परिणाम होते रहे कि जिमका निमित्त पाकर मनुष्यगितनामक प्रकृतिका वघ हो जाय तो मृत्यु वाद नरदेहकी रचना भी हो जायगी, नही तो परिणाम हो रहे हैं मोह के, आगिकतके, विषय कपायोके मो इनमे तो वही तिर्यच होगे, वही श्रन्य-श्रन्य कर्मोंके वघ हो गये तो उस समयमे कितनी विडम्बना हो जायगी ? कहीं तो मनुष्य गतिके भाववाले और कहाँ मनुष्यके श्रगोके श्राकारसे वदलकर, मरकर दो तीन समय वाद ही श्रन्य ढाँचा वदल जायगा, दूसरा ढाँचा वन जायगा, श्रविकसे स्रिधिक तीन समयमे वदल जायगा । कितने गजवका सकट इस जीवपर छा जायगा,

सोचा है कभी तुमने ? अभी तो मनुष्य है और मरकर कीटा मकोडा हो गए तो अपनेपर किनने मकट छा जावेंगे ? मनुष्यजन्म पाकर क्या फल पाया ? कितने नकट टम जीवपर आये ? थोडा बन होना क्या कोई मकट है ? अथवा परिवारके लोग बान नहीं मानने हैं, यह क्या कोई मकट है ? किसीने कुछ कह मुन दिया, क्या यह रोई मकट है । मक्ट तो यह है कि मरकर कोई कीटा मकोडा कोई पशुपक्षी बने पेड बन गए, नारनी बन गये, ममारमे यत्र नत्र क्लों किरे । यही जीवपर मकट है, और कोई मकट डम जीवपर नहीं होने हैं। मकटसे बचना है तो अपने आपकी अथवा अपने स्वस्पकी भावना करो, यही आत्माकी परम दया है। उम और हमे किनना लगना चाहिए इसका स्थाल तो करो ? बन कमानेकी अपेका न्यूच विचार रुग्लो कि हमे आत्मकत्यागमे कितना लगना चाहिए।

जीव द्रव्यक्ती पहिचान—पूर्व प्रकरिंगमें द्रव्यके भाग किए गये थे कि द्रव्य दो प्रकार के होते हं, (१) जीव श्रीर (२) श्रजीव । उनमें में जीव द्रव्यकी पहिचान गया है? मीबी वान यह है कि जिसमें देखना जानना पाया जाय वह जीव है श्रीर जिसमें देखना जानना नहीं पाया जाय वह श्रजीव है। किन्तु श्री श्रमृतचद्रसूरिक शब्दों में यह वान रख रहे हैं कि जीव वह है जो उन मब द्रव्योमें से जिसमें चेतनाके द्वारा श्रीर उपयोगके द्वारा निवृत्तपना श्रवतीर्ग प्रतिभात हो। चेतना नया चीज है श्रीर उपयोग नया चीज है? चेतना तो स्वम्पम्पमें द्योतमान है, श्रविनांशी है, भगवती है. सम्पत्ति है श्रीर उपयोग द्रव्यकी वृत्तिस्प है।

चेतनाका अर्थ व जीवके चेनन अचेतन गुण — नेतनाका अर्थ यहाँ मात्र जानना देलना न करना, किन्तु यह जीवका एक अमाधारण भाव है, जो अपने सब धर्मों में व्यापक है, जीवमें जितने गुण है उन मब गुणों में व्यापक है। यह चेतना वह है जिसके कारण सब गुणा चेतनात्मक होते हैं। वैसे तो जीवमें कुछ गुण चेतन हैं और कुछ गुण अचेतन हैं। जैसे पूछा जाय कि जीवमें सूक्ष्म तत्त्व चेतन हैं कि अचेतन हैं? सूक्ष्म तत्त्वमें जानने देखनेकी कला है क्या? नहीं हैं। तब सूक्ष्म तत्त्व अचेतन हुआ। यहाँ चेतनसे मतलब चेतकका है और अचेतनसे मतलब अचेनकका है। इसी तरह अनेक गुण है। ज्ञान और दर्शनको छोडकर वाकी गुण सब अचेतन हैं। आनन्द गुणा भी चेतन हैं कि अचेतन हैं? आत्मामें जो आनन्द नामका गृण हैं वह चेतनेवाला नहीं है, वह चेत्य हैं, चेतनेमें आने वाला हैं, जैसेकि और गुणा होने हैं। तो आनन्द भी चेतन गुण नहीं है। सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व, आनन्द आदि अनेको गुणा चेतक नहीं हैं। चेतक तो केवल ज्ञान और दर्शन हैं।

चेतन ग्रचेतन गुर्गोका समर्थन व पिष्टपोषण —श्री ग्रकलकदेवजी ने स्वरूप मम्बायनमे निवा है कि प्रमेशत्वादिभिर्वमैरिचदात्मा चिदात्मक । ज्ञानदर्गनतस्त- स्माच्चेतनाचेतनात्मक । प्रमेयत्व ग्रादिक धमंके बारण यह जीव ग्रविद्यागक है ग्रीर जान गुण, दर्धन गुगके कारण यह जिदान्मक है। इसिलए जाव पटार्थकों कोई पूछे कि यह चेतन है या ग्रचेतन है ? तो उत्तर ग्रायना चेतनाचेतनात्मक है। चिटान्मक है व ग्रविदान्मक भी है। यह गुण भेदको ग्रपेकाने हैं। यह ग्राभिप्राय नहीं कि ग्रात्माका कुछ हिम्मा चेतन है, व कुछ ग्रचेतन है चेतन तो पूरे भागने व्यापक हैं ग्रियांत् ग्रात्माके सब धमोंमे चेतन व्यापक हैं जिनके कारण नन्न गुण चेतनात्मक है। वह चेतन ग्रपने स्वस्पेन ग्रोतमान है ग्रोर ग्रविनागी है। चेतना एक प्राप्त है, सहज माव है व वह ग्रविनागी है। महजरी व्याच्या है, नह जायते इति महजम् । जनसे यह पदार्थ है तबसे यह चेतन है। ग्रत यह महज चेतन्यमान ही है। चेतना ऐसा गुण है जो चेतनके माय है महज ग्रीर वह भगवती है, भगवान ग्रात्मदेवके माय सदा रहनेवाली ग्रक्तिदियेप है ग्रयांत् ग्रात्मकी जो महज यक्ति है वह है भगवती।

उपयोग—चेतना यन्ति जो परिएाति है उनको उपयोग व पर्याय कहते हैं किन्तु यहाँ उपयोग शब्दका अयं जानने देखनेकी क्रियाका वर्णन नहीं, किन्तु उ ग्-लियमे यूज शब्दको जिम प्रकार प्रयुक्त किया है, बोलते हैं कि इसका क्या यूज किया है वैना ही उपयोगका अर्थ है यूज। आत्मा है उनका उपयोग, काम काज क्या है कि जैने लोक व्यवहारमें भी उहने हैं कि द्रव्यकी वृत्ति हो, द्रव्यका उपयोग हो, गो यह चेतना गुए। है व उपयोग पर्याय है। इस चेतना व उपयोगने निवृत्तिपना जहाँ पर श्रवतीएं। होता है, प्रतिभान होता है वह जीव है।

श्रवतीणं शब्दना स्पष्ट विशिष्ट साव — उतरा हुआ, श्रवितीणं हुआ प्रतिभात हुआ का साव यह है कि द्रव्यका जानन जो होता है वह इस टापर होता है कि हमने उसमें से कुछ खीच लिया। उसका फोटो खीच लिया। श्रयान् कैसरे के समान फोटो खीच लिया श्रशीत् उतार लिया। श्रवतीणं का श्रथं है उतार लिया।

बीवकी उपयोगवृष्टिमें व्याख्या—जिसमें चेतन और उपयोगनो उतारा गया है वह जीव कहलाता है और जहाँ से यह नव नहीं उनारा जा नकता है वह अचेतन कहलाता है। जिन पदार्थोंने हम चेननात्मकताको नहीं खीच नकते हैं वह है अचेतन। इस शब्दोंमें अमृतचदजी मूरि कह रहे हैं। यह चेतन कैमा है इसको नमपनारमें अपने स्वन्पसे ही द्योतमान बनाया है यथा गावि होदि अप्पमतो, गा पमत्तो जागुओं दु जो मानो। एव मगाति मुद्ध गान्नो जो मोड सो चेव।।

जब यह पूछा गया कि वह गुद्ध ग्रास्मा क्या है ? जो एकत्विविभत्तस्प है, जिसके जाननेमें सब नकट दूर हो जाते हैं। [सबसे पहिला उद्योग ग्रीर पृष्टपार्थ इम जीवका यही है कि ज्ञानस्वरूप यह ग्रात्मतत्त्व ग्रपने निजके ज्ञानमे विपयनून हो जाय ।

हितप्राध्तिका स्थल—वस, यही सबसे वडा उद्योग है कि यह शुद्ध श्रात्मतत्त्व ज्ञानमा विषयमूत हो जाय। मतोष यही मिलेगा, हितकी प्राप्ति इसो जगह होगी। श्रन्यत्र तो केवल भटकना हो मात्र है। सिद्ध शुद्ध श्रात्मतत्त्व के जाननेसे सारे सक्ट टलने है। शब्दार्थमे वस्तुका ग्रह्मा नहीं, किन्तु श्रात्मतत्त्व क्या है ? इसे समभी, वह न कपायमहिन है श्रीर न कपायरहित है किन्तु एक ज्ञायक भावमात्र है। श्रीर इस ज्ञायक मावको भी शब्दार्थमे न लेना किन्तु जो जाननेवाला है उसे लेना। जो जाननेका भी विकल्प करता है, वह शुद्ध श्रात्मतत्त्व को नहीं जान पाता है, क्योंकि वह भी एक विशेषण वन गया है। श्रीर जितने विशेषण होने हैं वे भेदक होते हैं। शुद्ध श्रात्मतत्त्व श्रनुभव द्वारा ही विश्वद गम्य है।

विशेषणाधीन नामकरण—िक्सी पदार्थका वास्तवमे कोई निजी नाम नहीं है, किन्तु उस पदार्थका विशेषणा बनाकर नामकरणा किया गया है। यदि शब्दार्थ ही लें तो उस शब्दमे पूरी चीज नहीं पकड़ी जा मकती है। किसी पदार्थका सही नाम कोई रखा हो तो वतनावों? यदि कहों कि इसका नाम चौकी है तो इसको चौकी कहना वस्तुका नाम नहीं है यह तो उस पदार्थकी विशेषताका द्योतक है। जिसमें चार कोनेकी विशेषता है, वह चार कोनेवाली चौकी है। ग्राइये श्रीर भी शाब्दिक श्रयोंपर विचार करें। जैसे घड़ी है याने जो घड़ी जाय सो घड़ी कहलाती है, यह शब्द भी विशेषता ही वतलाता है। चटाई, चट ग्राई, चट घरी ग्रयांत् चटाईका कोना उठाया श्रीर उसे चट घरी। यह शब्दभी विशेषता वतलाता है। जैसे किवार जो किसी को वार दे, रोक दे, जैसे कुत्ता, विल्ली, ग्रादि किसी को रोक दे सो किवार है। यह भी उस पदार्थकी विशेषताको वताने वाला शब्द है।

पया निजतत्त्वका कोई नाम है ?— निज तत्त्वका कोई नाम नही है। कीन ना नाम है वतलावो ? तो कोई भी नाम नही मिलना। कहोगे जीव, यह भी जीव नही है बत्रोकि इस जीव शब्दने भी विशेषण्य हो बतलाया, कहोगे जायक। तो ज्ञायक शब्दसे वह जायक गुण्य बाला, ज्ञानका काम करने बाला इतना ही भाव न लो, किन्तु एक विशेषण्यके द्वारा उस तत्त्वको समभ्रत्तो। ग्रीर, किर उस विशेषण्यका लगाव छोड दो। ऐसा वह शुद्ध ज्ञायकतत्त्व है। वह क्या है इसको जान निया कि नही ? हाँ जान लिया। हमें बतलादो। ग्ररे वह तो जो नाय है सो ही है ? उसे कैसे ग्रीर क्या बतलावे। ज्ञायकर्त्वर पा जीव है उसभी बुछ करत्त्रोको बतलाने लगे तो उसका ग्रप-मान है, बयोकि करत्नोमे अश ही बतलावोगे, पर वह प्रशाहमक नही है।

स्रात्माकी जानकारीका मार्ग — जानकारियोंके द्वारा श्रात्माको जानना यह कठिन मार्ग है। श्रीर, श्रनुभूतिके द्वारा श्रात्माको जानना यह सरल मार्ग है। श्रात्माके वारेमे व्याख्यान हुए, वर्णन हुए, पुस्तकें देखी, एक तो यह मार्ग है श्रीर एक यह मार्ग है कि कममें कम इतना तो नमकमे आये कि लो. जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थीके मोह मे, रागमे कुछ सार नही हैं, उनसे हिन नहीं है। उनमे लगनेसे तो बोखा ही बोला मिलता है। हम चाहते कुछ हैं और ये पदार्थ परिग्मते अन्यस्प है इस कार्ग किनी भी पर पदार्थका हमे चिन्तन न करना चाहिए इनका ध्यान भी न करना चाहिए। इतनी भीतरमे वान समाई हो और इम ही मत्यका ग्राप्रह करके बैठ जाय कि लो में बैठा हूँ, मुक्ते भेरा नाय दर्शन देगा तो उसके दर्शनकी उत्मुकतामे यह मैं तैयारीके नाय वैठा हूँ कि किसी भी पर पदार्यको उत्योगमे न लाऊँगा । ऐसा घ्यानमे यदि म्रा गया तो पर पदार्थोंने अपने उपयोगको तुरन्त हटा लेगा। वह ममक रहा है कि पर पदार्थोसे मेरा कोई मतलब नही है। उनके सम्बन्धसे विकल्प ही मुक्तको मिलते हैं। विकल्पोंमे परेवानियाँ हैं, हैरानियाँ ही मिलती है। इमलिए मैं किसीका भी घ्यान न रखूँगा। ऐसी ही नैयारीसे कुछ क्षरण वीनें, किमी भी पर पदार्थोका विकल्प न वरें, ऐसी स्थितिमे स्वय चूँकि जाननेवाले समस्त पर पदार्थोंके विकल्पोका निषेव कर दिया मो केवल ज्ञान ही अनुभवमे आना है और उन ज्ञानानुभ्तिके माय अनन्त श्राकुलनाएँ हटनेमे परम ग्रानन्ट होता है, परम ग्राल्हाद होता है। जब वह जान जाता है कि यह मैं यो हूँ। उसे म्मरण रहता है कि मैं तो यह हूँ। मैं वह कैमा हु ? किमी वाहरी जगह नेत्र गडाकर देखा जाय तो क्या में वह हूं ? नहीं। मैं क्या हूँ ? मैं एक भावात्मक तत्त्व हूँ। जो एक ज्ञान ग्रीर ग्रानन्दके रूपमे ग्रनुभूत होता है। ऐसे स्वरूप में ही द्योतमान यह मैं चेतना हूँ और अवनाशी हूँ। इसमे तरमें उठती हैं, तरमें मिटती हैं। तरगें उत्पाद व्ययके लिए रहती है। मगर यह चेतना आत्मस्वरूप है, आत्माके स्वभावसे ग्रस्तित्वमे है। इसका कभी विनाय नहीं होता इसका उपाय नहीं हैं अनपायी है और यहीं एक भगवती है। जिसकी दृष्टि से मारी समृद्धियोंने वृद्धि होती है। भगवतीके प्रमादमे सारे सकट दूर हो जाते है। इस ग्रात्मानमूर्तिके नाम पर ही देवताओं के नाम देखिए।

विद्वानों नी कल्पनायें — एक जमाना था कि विद्वानोका समूह था। वे तत्त्वका विवेचन अपनी-अपनी अलकारिक भाषामें करते थे किन्तु यथार्थता न जाननेके कारण वे अनजानों के देव वन गये, सो देवताओं का रूप रख लिया।

लोकमान्य सरस्वतीका रूप—सन्वतीका रूप देवी, कविने अलकारमे बनाया तालावमे कमल है, कमलपर सरस्वती वैठी हुई होगी। उसके चार हाथ है, एक हाथमे शंख है, एकमे पुस्तक, एकमे माला, एकमे वीगा आदि-आदि तरहमे देवीका रूप बना दिया। अरे किस मानसरोवरमे कमलपर वैठी हुई सरस्वती मिलेगी। ऐमा कुछ नहीं है। वह सब एक विद्या तस्वका वर्णन करनेका अलकार था।

यधार्यं सरस्वतीका रूप - मन्स्वती तालावमे क्यो वैठी हुई है कि विद्या ना प्रमार तालावकी तरह है। सर प्रसारण यस्य सा सरस्वती। जिसका प्रमार है वह मरम्बती है। देयो. उस कैयन्य विद्याका भवत तीनवालक तीन लोकके द्रव्य, गुर्ग, पर्यायोगो एक नमयमे जान नेता है। गितना जान नेता है ? एक मिद्धने नर्व विश्व जाना ऐमे भ्रनने मिटोने जाना भीर जानते हुए भ्रनने मिद्रोत्री प्रत्येक मिद्रने जाना । उनना एक भगवानने जाना, इनना द्वरे भगवानने जाना, इनना ही नीमरे भगवानने जाना, भगवानने अनन्त भगवानी हो। जप्ता, इप विद्याके प्रमारकी क्या सीमा है ? ऐसी ही विद्याका नाम, वैवल्पा नाम गरम्बनी है। ज्ञानकी साधना करन यही भरम्बतीकी उपायना करना है। हनकी तरह शुद्ध निर्मल चित्तवाला भन्त मरम्बती भक्त होता है, जो सरस्वतीकी उपासनामे नैठा रहे ऐसा हम ब्रान्मा सरस्वतीका सेवक है। हममे यह गुग़ है कि इसतो पाती ने नानके द्वारा अजन कर लेता है बैंने ही जिस जातीमे यह गुणु है कि जो ये सार परार्थ एक क्षेत्रावगाहमें नकर हो रहे है उनमेमे जिसने निजी पूर्णका नस्यका, अलग कर निया ऐसा हम आत्मा ही भानका उपासक है। श्रीर व्यवहारके निए वे जा चार हाय है वे है चार अनुयोग, श्रीर जो हायोमे चीज ई वे हैं मायनक नकता नगीनने लय तथा भक्ति भजनमे ज्ञानाराधनाके लिए उत्माह जगना है, ऐसे नानकी श्राराधना होती है। ज्ञानाच्ययनके के लिए पुन्तक लिए है, स्वाध्यायमे ज्ञानकी उपामना होती है। जाप घ्यानके प्रमादने ज्ञान नाधना होती है, जिनका प्रतीक है माला । प्रग्।वच्चिनसे कठिन मैल दूर होते हैं, जिसका प्रतीक शत्य है। इस अलकारको लोगोने वाहरी रूपसे मान लिया कि यह है सरम्बनी।

देवतादिके नाम —देवी देवताके नाम भी अनेक है। जीमे दुर्गा, चडी, मुण्डी, चदमण्टा आदि। ये सब क्या है? ये सब जानानुभूतिके नाम हैं। दुर्गा दुर्गन गम्यते या सा दुर्गा। जो बडी क ठनाईमे पायी जावे उसको दुर्गा कहते है। । जो बीज कठिनाई से पायी जावे और जिसके पानेमे नकट दूर हो जावे ऐसी चीज क्या है दुनियामे ? वह है आत्मानुभूति। वह आत्मानुभृति ही देवी दुर्गा है। चडी-चउयित भक्षयित रागादीन् इति चटी। जो रागादिको समाप्त करे सो चडी कहलाती है। चद्रघण्टा-अमृतभावरणे चद्र घटयित प्रेर्यात इति चद्रघण्टा, जो अमृतके वरसानेमे चद्रमामे भी ईप्यों कर सबनी है ऐसी देवीका न म चद्रघण्टा है। परम अमृत क्या है ? परम अमृत है जान। उस जानकी अनुभूति ही एक सबसे उच्च अमृत वहाने वाली चीज है। उस आत्मानुभृतिका ही नाम चद्रघण्टा है। कालीका रूप देखिये, काली-कलयति, मध्यित विकारान् इति काली, जो रागादि शत्रुग्नोका विनाश करदे, उनका अस्तित्व ही न रहे, जो प्रचण्ड होवे उसे काली कहने हैं। जो रागादिकोका विनाश करदे ऐसी

कौन सी चीज है ? वह है श्रात्मानुभूति । ज्य यह श्रात्मानुभूति न हो सब पर पदार्थोका लक्ष्य करके श्रनेक प्रकारकी दीनताएँ श्रात्माम उत्पन्न हो जाती हैं। नो उम देवनाकी हिप्टिसे ही श्रपनी विजय होती है। वह चेतना भगवती है। श्रीर उपयोग क्या है कि उसका परिएामन । इस चेतना गुएा व उपयाग पर्यायमे रचा हुआ जो मालूम पडे वह जीव है। गुरा हुआ चेनन, पर्याय हुआ उपयोग।

श्रचेतन क्या ?— श्रचेतन है कीन ? जिसमे कि चेननारमकता नही है। चेतना जपयोगसे सहचरित होती है। कोई शक्ति पर्यायशून्य नहीं होती। कुछ भी परिग्रित मातूम पटें, कुछ भी भेद मानूम पडें, परिग्रमन जचे, तुरन्त उमका द्रावारभूत शक्ति मान लो। श्रात्मामे चेतना शक्ति है उमका जहाँ श्रभाव है, वाहर भीतर जहाँ श्रचेतनना मालूम पडें उसे कहते है श्रजीव। श्रर्थात् वाहरमे चेननात्मक परिग्रित नहीं है, श्रन्तरमे चेतना शक्ति नहीं है।

परिएतिको कहते है वाहरी चीज श्रीर शितको वहते है स्रान्तरिक चीज । क्योंकि परिएति तो उठती है निकलती है, जाती है, विलीन होती। परिएतिका नाम विहम्तत्त्व भी है श्रीर गुएका नाम है अतम्तत्त्व। जो वाहर मे अचेनन है, भीतर भी अचेतन है, ऐमा जो पदार्थ है वह अजीव कहलाना है। अपने को काम क्या है श्री अजीवमे हटना और जीवमे लगना।

ज्ञायकस्व रूपके यात्रीकी मार्गमे किनाइयाँ—जीव युद्ध ज्ञायक न्वन्प है, नित्य श्रविनाशों है उस ज्ञायकस्व रूपकों कैसे पहिचान हों तो ज्ञायकस्व रूपका यात्री जब चलता है तो उसे राम्तेमें बहुत घाटियाँ मिलती है जिन घाटियों को पार करना एक प्रवल ज्ञानसे हो पाता है। पहली घाटी तो यह है कि जो दिखनेवाने पदार्थ है, याने वैभव, सोना चाँदी ग्रादि ये तो पहिली घाटियाँ है। इस घाटीको पार किया ग्रयांत् इस घाटीमें उपयोग न ग्रदका तो उसके बाद परिवारकी घाटियाँ ग्राती है। उसमें भी उपयोग ग्रदक जाता है। इस घाटीको पार करके ग्रागे वहने पर कोर्ति, प्रतिष्ठा ग्रादिकी ग्रौर भी घाटियाँ ग्राती है। भीतरमें एक नहीं ग्रनेक घाटियाँ होती हैं जो दिखती नहीं हैं पर ग्रन्तरमें चोट देती रहती है इन सबसे ग्रागे वहनेपर ग्रागे क्या है वह भावकमं मिलता है, भावकमं में नहीं हूँ, इसमें भी जुदा हूँ ऐमें भावकमंसे ग्रागे वढ कर चलें तब एक घाटी मिलती है ग्रल्पविकाम की।

श्रात्मीय विकास—श्रल्प विकास श्रात्माके भुएाकी कला है, वह निमित्तके मद्भावसे नहीं होता है। निमित्तके श्रभावने होता है। हमारे छुटपुट ज्ञान ज्ञाना-वरए। कमंके छदयसे नहीं होते हैं किन्तु ज्ञानावरए। कमंके क्षयोपश्रममें होते हैं। ये सब छुटपुट विकास भी घाटिया है, इनमें भी यह जीव श्रटक जाय तो श्रागेकी यात्रा

खतम है। उनसे गुजरे तो आगे घाटियाँ मिलती है पूर्ण विकाशकी दृष्टि, जैसे कि वह केवलज्ञानरूपमें हुआ, अनन्त ज्ञान दर्शनादि रूपमें हुआ, जैसे भगवानको जानते हो कि वह अनन्त ज्ञानी है, अनन्त द्रव्टा है, इन रूपनें अपने ज्ञायक स्वरूपकी पहिचान में लगे तो यह भी घाटीमें ब्रटकना है क्योंकि इस दृष्टिके रहते भी विकल्पोंसे छुटकारा नहीं। इससे भी आगे गुजरो तो कहीं मिलता है शुद्ध आत्मतत्त्व। अलग यह बतानेकी चीज नहीं, न किसी श्रशक्तिकी चीज है किन्तु वह श्रनन्य ज्ञायक स्व-रूप ग्रात्मतत्त्व जो है सोई है। ग्रात्मानुभूतिके समय शरीरका भान नहीं. विकल्प है नहीं, चर्चा है नहीं, बुद्धिगति वहाँ कुछ है नहीं, वहां तो एक विलक्षरा ग्रानन्द का अनुभव है और वह आनन्द उन अनुभवके चेतनेको साथ लिए हुए है। ऐसी स्थिति उस आत्मानुभूतिमें होती है। उस अनुभवके द्वारा आत्माको पहिचान लेना सुगम होता है और सत्य होता है। अन्तमानुभवसे जो आत्मामें ज्ञान होता है वह पूर्णे स्पष्ट होता है। ऐसा जो श्रात्मतत्त्वका ज्ञान होता है वह पक्का होता है, जैसे बाहुविल स्वामीकी कोई चर्चा करे तो सामान्यतया ज्ञान तो हो गया किन्तु जो साक्षात् दर्शन करे उसके ही स्पष्ट ज्ञान है। वह साक्षात् ज्ञान इस चचिमें नहीं है। इसलिए श्रात्माके जाननेके उपायमें मात्र ज्ञानका संचय न करो किन्तु घ्यानमें भी वृत्ति लावो तो ग्रात्मा भ्रपने इस उपयोगमें उपयोगका विषय हो सकता है।

इस प्रकार जीव श्रौर श्रजीव ऐसे दो भेदोंका वर्णन करके जब दूसरे प्रकार से द्रव्यके भेद कहते हैं।

> पुग्गलजीविं चम्माधम्मित्थकायकालङ्ढो । वट्टिद स्रायासे जो लोगो सो सन्वकाले हु ॥ १२८ ॥

लोक श्रलोक विशेषका निश्चय—अव लोक श्रौर श्रलोक इस प्रकार के विशेष का निश्चय करना है। द्रव्यके लोकपना श्रौर श्रलोकपना ऐसी विशिष्टता है, क्योंकि श्रपने श्रपने लक्षरणका स्वभाव पाया जाता है। चाहे श्राकाशका भेद लोकाकाश व श्रलोकाकाश कहलो, चाहे द्रव्यका भेद लोकपना, श्रलोकपना कहलो, प्रायः वात एक है, किन्तु नई पद्धतिका वर्णन है। जिसे साधारएतया ऐसा कह देते हैं कि श्राकाश के दो भेद है, लोकाकाश व श्रलोकाकाश उसे अब इस तरहसे देखिए कि द्रव्य तो सामान्य है, वह तो सामान्य वर्णन है पर द्रव्यके लोकता भी है श्रौर श्रलोकता भी है। जैसे कि समस्त द्रव्य हैं श्रौर समस्त द्रव्योंमेंसे भेद छाँटो तो यह निकला कि जीव है श्रौर श्रलोकत्व है। उन समस्त द्रव्योंमेंसे इस तरहका भेद छाँटते हैं कि लोकत्वविशिष्ट श्रौर श्रलोकत्व विशिष्ट ऐसे दो भेद हैं। इसमें क्षेत्रहीष्ट ग्राये कि यह तो लोकत्वविशिष्ट द्रव्य है जहाँ कि छह द्रव्योंका समूह है, वह काराका सारा लोकत्वविशिष्ट है। जहाँ श्रनोकता है वह श्रनोकत्विविधिष्ट द्रव्य है। यह उस तरह से देखना है कि यहाँ द्रव्य की व्यक्तियाँ नहीं बता रहे है, द्रव्यके व्यक्तियाँ नहीं बता रहे है। द्रव्य तो मान लो एक नीज है। जैसे ब्रह्मको मान लो एक, जिसे नामान्य तन्व मानों, इस तरह की मान्यता लेकर चलों कि यह सारा जगा एरम्प है। यह िम म्प है देव्य स्वम्प है, सन् स्वम्प है। कीन ऐसा है जो द्रव्य नहीं है रीत ऐसा है जो मानहीं है एकस्प है नत् स्वम्प है, जो द्रव्य स्वम्प है ग्रव उन एक द्रव्यका उस तरहमें भेद कर रहे है कि द्रव्यके दो भेद है। नोकत्विविधिष्ट द्रव्य ग्रीर श्रनोकन्विविधिष्ट द्रव्य ।

लोकत्वम्रलोकत्वविशिष्ट द्रव्य-शाकाम द्रव्यपर प्रधान दृष्टि देकर यह तो य्राकाशको भेद २ है-(१) लोकाकाश ग्रीर (२) ग्रलोकामाय । यहाँ ग्रहीत पद्धनिकी दृष्टि करके चल रहे है कि जगतके ममन्त पदाथ एक है जिमे द्रव्य नामसे कहा है। वेवल एक अद्वौतकी शैलीमे इनको समभाना चाहिए मर्वन् एकम्, नद कुछ एक है। वह त्या है जो मर्वव्यापक है ?. ऐमा वह मब कुछ एक है, फिर उनवा यह भेदीकरण है कि कोई जीव है, कोई पुदगल .है, कोई धर्म है, कोई. श्रधमं है श्रादि । फक उनना त्राता है उस शहैत कथनमे श्रीर यहाँ कि वहाँ तो यह मानकर चने कि मब एक है और उमकी ये तरगें है, और यहां भी यह मान कर-चलेंगे कि ये सब एक है मगर यह प्रदेशवान एक नही है। सर्वनाधारए।वृत्तिशील द्रव्यत्व न्वरूपन. एक है भीर फिर वहीं जो कि द्रव्यम्यमें माना गया तत्त्व है उसके वारेमें फिर भेद कल्पनाएँ हो, यह उम एक द्रव्यकी तरग है। यह तरग द्रव्यत्वमे नही, यहाँ उपयोग ही तरग है। ऐसी दृष्टि लगाकर द्रव्यके भेद कर रहे है कि द्रव्य दो प्रकारदे होते हैं. एक लोकन्वविधि-प्ट ग्रोर दूमरा अलोकत्वविशिष्ट । श्राकाशकी वात नहीं कह रहे हैं कि एकदम कही श्राकाश ट्ट कर दो हो गया हो। द्रव्यके भेद विये जारहे हैं कि लोकत्विविधिष्ट श्रीर श्रलोकत्विविधिष्ट । यहाँ द्रव्योकी समवायान्मकताको नेकर जो पिण्ड श्रादि हो उमे लोकत्वविधिष्ट द्रव्य कहते है ग्रीर केवल ग्राकागात्मकताको कहते है ग्रलोकत्व-विधिष्ट सूरिजी का यह नहीं कहना है कि जहाँ ग्राकाशमें ६ द्रव्य रहे उसे लोक ग्रीर जहाँ न रहे उसे अलोक कहते है। क्योंकि, ऐमी दृष्टि वननेमें ही यह वृद्धि न आयगी कि एक मानें ग्रौर एक मानकर उसकी तरग निकालें, उसका भ्रवयव वनावें, ऐसी वुद्धि नहीं श्राती है, इस कारण भी यो कहा कि लोक क्या है ?

लोक क्या ?—६ द्रव्योमे जो समवायात्मकता है वह लोक है। यहाँ लोकत्व-विशिष्ट द्रव्यत्वके ग्रवगममे ६ द्रव्योको ग्रलग नही करना चाहिए, इसलिए सीघा उम मर्मका मकेत कर सकें इम तरहका वर्णन भी किया गया है कि जितने ग्राकाशमे ६ द्रव्य पात्र जायें उसे लोकाकाश कहते है। हम जिस द्रव्यके भेद करें उसके ही भेदोकी सन्मुखता रहनी चाहिए। ६ द्रव्योको जो समवायात्मकता है वह है लोक ग्रयांत् उस पूरे ममुदायको कहा है लोक । जैसे वहते हैं नगर । ग्रीर ग्रगर यह कहे कि ऐसी जगह, जिसमे ऐसे मकान बने होते है, ऐसे लोग गहते हैं, ग्रीर ग्रीर भी वरा न करते चलें तो वह नगरका सीवा प्रदर्शन नही है। नगरको सीवा कहे कि यह नगर है, यह जगन है वम हो गया, ऐमी दृष्टिमे कहना चाहिए इस प्रकार ये हुए लोक श्रौर श्रलोक । ६ द्रव्योकी ममवायात्मकता जियके है वह लोक है। जिसमे है ऐमा नही. जैने कि श्राकाश मे ६ द्रव्य हैं। किन्तु भैया । जहाँ ६ द्रव्योकी समवायात्मकता है, वह है लोक ग्रीर जहाँ नमवायात्मकना नहीं है वह है ग्रलोक। ग्रव इसका ही वर्गान करते है कि नमन्त द्रव्योमे व्यापनेवाला जो परम समन्त आकाश है उस भाकाशमे जितनी परिग्तिमे जीव पुद्गल जो कि गमन करनेकी श्रीर ठहरनेकी प्रकृति रखते हैं वे जीव ग्रीर पुद्गल जितने ग्राकाशमे गति श्रीर स्थितिको किया करते है, श्रीन वे जहाँ हैं, वहाँ घर्म द्रव्य श्रीर श्रधमं द्रव्य भी श्रा जाते हैं। धर्म द्रव्य कैसा है जो 'जीवके पुद्गलोंके गमनमे निमित्तभूत है, ऐसा धर्म द्रव्य ग्रीर ग्रधर्म द्रव्य जो जीव पुद्गलकी स्थितिमे निमित होता है और मव द्रव्योके - परिग्णमनका निमित्तमूत काल जिसमें निन्य दुर्लित है इतने ग्राकाशको तथा इन सब द्रव्योको जिन्होने ग्रात्मरूपसे कर निया है, यह जिसका स्वनक्षगा है, उमको लोक कहते है। लोक कहनेमे सव द्रव्योका ममूह नजर त्राना चाहिए। ऐसा न नजर त्राना चाहिए कि यह तो इतना श्राकाश है, जिममे जीव रहता है, जिममे पुद्गल रहता है श्रादि । क्या जीव श्राकाशमे है ? पुद्गल, वर्म, अधर्म, काल, वया श्राकाशमे है ? ये पुद्गलादि श्राकाशको छोडकर ग्रन्यत्र रहते हो ग्रीर फिर उन्हे उठाकर ग्राकाश मे घर दिया हो तो कहे कि पुद्गलादि ग्राकाशमे हैं। यह जिस दृष्टिसे वर्णन चल रहा है वह विलक्षरण दृष्टि है। एकको महान् वता दें, ग्राचार वतादें तथा ५ द्रव्योको ग्रावेय वतादे तो ऐसी ग्रनु-दान्ता यहाँ नहीं है। इसमें ममंकी वात है स्वतन्त्रता । क्या ? कि ६ द्रव्योका जितना मात्र ममुदाय है वह लोक है। हम अरेन्जमेन्ट नही कराते हैं कि ये जितनेमे रहे. उननेको लोक कहते हैं, ऐसा प्रवन्य नहीं करवाना है। यह समस्त द्रव्य है, ग्रीर वह द्रव्य दो प्रकारका है। (१) लोकत्विवििष्टद्रव्य ग्रीर (२) ग्रलोकत्विविष्ट द्रव्य। देखो इच्य तो एक रहा ग्रीर वह द्रव्यत्व व्यक्तिम्पमे नही किन्तृ जातिरूपसे। जो ब्रह्म मानते हैं, ज्ञानाद्वेत मानते हैं वे भी तो जाति रूपसे श्रथवा व्यक्तिरूप उपयोग प्रतिभामके ग्राधारमे उपयोग वनाकर कहं तो उनकी कोईसी मान्यता गलत नही है। एकान्त वनानेमे श्रद्धैतकी मान्यता गलत हो जाती है। जैसे ब्रह्म एक है। क्या गलत है ? पर वह ब्रह्म कोई अलगमे चीज है और फिर यह उसकी पर्याय है. इस तरहसे दृष्टि बनाना तो गलत है।

ब्रह्म-ब्रह्म प्रदेशात्मक नही । ग्रच्छा, मनुप्य प्रदेश मक है क्या ? मनुष्यत्व

कोई चीज है क्या ? अगर कोई चीज है तो हमे आँखो दिखादो। हमे पकड़ा दो। आप यदि एक मनुप्यने पकड़ा दें कि लो यह मनुप्य तो एक चीज है तो वह मनुप्य तो आ गया हमारे क्वेमे। अब तो ये नव हञ्यमान जन मनुष्य नहीं रहे, गंर मनुष्य हैं। क्या ऐसी बान है ? मनुष्यत्वको व्यक्तिम्पमे नहीं देखना, ज्लिनु जानिक्यमे देखना है । वह जानि एक सत्तावाली हो और नवमे फंनी हो ऐसा नहीं है, वह एक व्यापक है, वाहर नहीं है। किन्नु जिसका जो निर्णय किया जारहा है, कि मनुप्य सर्वव्यापक है, अगर जातिकी हिष्ट रखकर करें तो मही वन जाता है और अगर व्यक्तिनी हिष्ट करके करें तो गलत हो जाता है। इनी तरह ब्रह्मका वर्णन यदि जातिकी हिष्ट करके करें तो जैन सिद्यान्तके विल्कुल अनुकूल है। पर यदि व्यक्तिकी हिष्ट रखनर वर्णन किया जावे जैमे कि तुम्हारा पिता है तुम्हारा पुत्र है इमी तरह दुनियामे एक कोई ब्रह्म है ऐसा व्यक्ति वने और उन की किर यह तरग है यो माया वतावें तो यह वम्मुस्तक्प नहीं वनता। जानिने कुछ विरोधकी वान न थी। इस तरह सव कुछ जगतमे एक है, वह क्या ? द्रव्य । अव उस द्रव्यके जातिकी अपेक्षा ही लगाकर देखो, फिर जातिकी हिष्ट से देखो। भेद जब करते हो तो जिसके प्रभेद किए, उन्मुखता में उस मेदके साथ रहना चाहिए।

मूल मेद- द्रव्य दो प्रकारका है। (१) लोकत्विविशिष्ट ग्रीर (२) ग्रलोकत्व-विशिष्ट । तो लोक क्से कहते हैं कि जिसमें जीव श्रीर पुद्गल जो कि चलने ठहरने वाले हैं, वे जहाँ रहे, वे जितनेमे गमन कर नकें, जितनेमे ठहर सकें उसे कहते लोक । लोक किसे कहते हैं 7 जितने में घर्मद्रव्य और ग्रंघमें द्रव्य एक पूर्ण व्यापकर ठहरे है वह है लोकाकाश । धर्मद्रव्य अनादिसे है, आकाश भी अनादि में ही है, द्रव्य भी ये सव अपने क्षेत्रमे हैं, श्राकाश भी अपने क्षेत्रमे हैं, इस कारण उनमे श्राघार आषेय नहीं वताया । परमार्यदृष्टिसे स्वरूप ही ग्राघार है ग्रीर म्वरूप ही ग्रावेय है । इस तरह र्वांकी समस्त द्रव्य जितने हैं उनका समवाय ही जिसका लक्षण है वह लोक है ग्रीर जितनेमे जीव श्रीर पुद्गलकी गति नही है, घर्म द्रव्य श्रीर श्रघर्म द्रव्य श्रवस्थित नहीं है, केवल ग्राकाश ही जिनका म्वलक्षरण हो उमे ग्रलोक कहते हैं । इन नव विशेषणोमे जीव पुद्गलको तो गति और स्थिति करनेवाला बताया मो ठीक भी है। श्रीर श्रव धर्म श्रीर अधर्मका व्यापक रहना (अवस्थित) वताया नो ठीक है, श्रीर कालको वताया कि जिसमे काल दुर्लालत है, इसमे कालका स्वरूप कैना है मो कल्पना करो कि कोई भयानक सर्प या कुछ भी हो, दुनियामे, या श्रामपानके लोगोमे खलदली मचा देता हो उमे कहते हैं दुर्लिलत । इसी तरह काल द्रव्य ऐसा द्रव्य है कि जिसका निमित्त पाकर ६ ब्रव्य निरन्तर प्रनिष्टरण परिरामते रहते हैं. तरेड वरेड हो जाते हैं. एक क्षरा भी नोई वस्तु दिश्रान चाहे तो नहीं ने सकता है। कोई वस्तु प्रार्थना करे

कि मैं अनन्तरातमे प्रतिलग परिगामता चला ग्रामा हुग्रा यक गया, एक समय तो सुन्ने वियामने रहने दो ऐ काल ' तू क्यो परेशान करता है ? क्यो दुललित बनता है, मो जैमे जीभोमे मापकी जीभ ग्रतित्रचल है, तपलपाती हुई है इसी तरह कातका भी चवल दृष्टिका वर्णन है कि एक क्षग्रा भी जीव या ग्रन्य कुछ विना परिग्मे नहीं रह सकता। मोटी दृष्टिमे मते ही ऐसा हो कि यह चौकी है जैमी कल देखी यी वैनी ही ग्राज है, बुछ भी तो फके नहीं है, पर ऐसा नहीं है। फकें प्रतिसमय होता जाता है।

क्षरा क्षरा वृद्धि:—एक वानक = वर्षमे मानो कि ८ फिट केंचा है श्रीर एक वर्षमें वह २ इन्च वट जाना है तो क्या मालके ११ महीने, २६ दिन, २३ घटा, १६ मिनट तक कुछ नहीं वटा, श्रीर एकदम ६० वें मिनटमे वह हो इच वढ गया ? क्या ऐसा होना नहीं है ? त्या ऐसा हाता है कि एक महीने तक कुछ न वटे श्रीर उसके वादमे करीब पाव इच वढ जाय ? ऐसा भी नहीं है । क्या ऐसा भी होता है कि वह एक घटेमे वह जाता है ? ऐसा भी नहीं है । क्या वह एक घटाके ६६ वें मिनट तक नहीं वहना है श्रीर ६० वें मिनटमे वढ जाता है ? ऐसी वात भी नहीं हैं। प्रत्येक समय उसमे बृद्धि हो रही है । श्रार प्रत्येक समयमे बृद्धि न होती तो साल भरमे भी वह वढ न पाना । हन्यमान परिवर्तन सूक्ष्मपरिवर्तन के द्योतक हैं ।

हुट्यान्त '— जैमे एक चौनी है, यह ८-५ वर्ष पहिले बनी होगी, आज यह पुरानी नजर आरही है। ऐसी जीगी और मद्दे रग बाली यह चौकी पुरानी नजर आरही है। ता क्या कल ही यह चौकी ऐसी होगई? अरे जिस दिन बन चुकी थी उम दिनमें पुरानी बनती चली आरही है। और वहाँ घीरे-घोरे इतना परिवर्तन हो गया कि जो अब पुरानी दीक्ती है। जब यह पुरानी दीखती है तब हम समक लेते हैं कि यह पुरानी हो गयी। पटार्थ तो ममय ममय अपनी नबीन नबीन परिगाति करते चित्र जाने हैं। हम जिस जानोपयोगके द्वारा कुछ जानते हैं वह ज्ञानोपयोग हमारे अन्त-मुंहनेंमें बनता है जब हम ऐसा ममक पाने है। एक समयके उपयोगसे हम पटार्थोंको नहीं जान सकते, क्योंकि मिलनतामें निरंपेक्ष वृत्ति नहीं होती।

छद्मस्य अवस्थानी वात नह रहे हैं। अरहत निद्ध एक सम्यकी परिण्तिमें समस्त विश्वकों जानना है पर हम एक नमयकी उपयोग वृत्तिसे पर पदार्थों को नहीं सकते। यही छद्मस्थता नहलानी है। अन्तर्मुहूर्नवृत्ति परम्परा हो तब इस वृत्ति को जान सकते हैं। ऐसा जानते हुए भी क्या अन्तर्मुहूर्तके अन्दर समय समयपर नई नई दृत्तियाँ नहीं होती। होनी है, हो, प्रत्येक समय हो, मिन्न भिन्न हो किन्तु अन्त-मुंहनंकी परिण्तिनतिके विना छद्मस्य आत्मा पदार्थको जान नही सकता। देखों, बीपकमे तेल जलता है, नेलकी एक एक बूँद जली, वह बूँद क्या अनेको नन्ही बूँदोका समूह नहीं है ? वह चिराग जिससे प्रकाश कर सकता है, वह प्रकाश जिममें होता है उम तेलके एक बूँदमें क्या असंख्यात तेलकी बूँद नहीं है ? वह श्रमध्यान बूँदोका समूह है जिनको हम हाथोंसे अलग नहीं कर नकते । पर उम दीपक के जलने का जो काम होता है वह उन नन्हीं नन्हीं बूँदोमें में एक का काम नहीं है, किन्तु उन नन्हीं नन्हीं बूँदोसे उत्पन्न परम्पराका काम है कि वह प्रकाश होना, ऐमा होने परभी नन्हीं नन्हीं बूँदे कमश परिएामनमें, प्रकाशमें हैं मगर प्रकाश वृत्ति जिममें कि उजेलेकी वात बनी है वह अनेक बूदोका यूज है। इसी तरह छद्मस्थ अवस्थामें इतनी जो वृत्ति चलती है वह चलती है वह चलती तो प्रति नमय है पर उसका जानना, समक्षना रूप जो अर्थिक्षया है वह अनेक समयके उपयोगकी परम्परामें फैला है।

हाँ, तो एक काल द्रव्य कितना काम करता है उन वातको तो देखों कि एक प्रदेशमें रहने वाला जो अनन्त परमाण नमूह वैठा है उम सबके सबको, उनने समूचे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, और इतना समस्त आकाश और जीव जो जहाँ है उन सबको निरन्तर परिशामाते रहनेमें निमित्त है।

भैया, अव आगे देखों कि धर्म द्रव्य तो ३४३ घन राजू प्रमारा है। धर्म द्रव्य एक अगुल मात्र स्थानमे निमित्त भूत काल द्रव्योका निमित्त पाकर याने एक प्रदेशपर स्थित काल द्रव्यका निमित्त पाकर परिशाम जाता कि नही ? परिशाम जाता। मगर मभी जगह काल द्रव्य है, श्रीर सभी जगह धर्म द्रव्य है। तो वे सब निमित्त बने रहते हैं। यह तो ज्ञान दृष्टिसे भी कहरहे है कि काल नहीं होता तो कुछ नहीं परिएामता पर जैसी जो अवस्थित वात है, युक्तिमे आती है, समभ्रमे आती है। अमुक चीज अमुकका निमित्त पाकर परिएाम गयी । भरोक्षेमे चौकीपर प्रकाश श्राता है तो सूर्यंका निमित्त पाकर यह चौकी प्रकाशरप परिएाम गई। ऋगेखा वद कर देनेमे सूर्यका निमित्त नहीं पाया सो प्रकाशमयताकी निवृत्ति हो गयी। यह तो माधारण वात कहरहे है, युक्तिमे श्राती है, किन्तु ऐसी परिएाति होनेमे निमित्तको कलासे, निमित्तके अमरसे, निमित्तकी शक्तिसे उपादान नही परिगामता. पर यह उपादान स्वय इस काविल है कि ग्रमुकके परिएगमको निमित्त पाकर यह स्वय ग्रपने कामको ग्रपनी योग्यतासे श्रपना श्रसर प्रकट कर लेता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक सवय सव पदार्थीमे होता है, पर पदार्थ श्रपनी परिएातिसे परिएामते हैं उसमे द्रव्यका नाम उपादान है। काल-द्रव्यको पर्याय है समय । काल द्रव्यको पर्याय निमित्त है । द्रव्य कभी भी निमित्त नही होता है। पर्याय ही पर्यायका निमित्त होता है। ग्रव श्रागे कुछ गाथावोके वाद काल द्रव्यका वर्णन ग्राने वाला है।

काल द्रव्य क्यो ग्रमस्यात प्रदेशवाला नही ग्रौर क्यो एक प्रदेश वाला है ? यह

क्यों निमित्तभूत है? स्वय आगे कहेंगे। कालके मम्बन्धमें जिज्ञासा होती है कि वह क्या एक प्रदेशवाना काल द्रव्य है? काल तो ममयका नाम हैं। इसी कारएामें क्वेताम्बर भाड़योंने काल द्रव्य नहीं माना है। और, दिगम्बर सिद्धान्तमें काल द्रव्यकों अस्तिकाय नहीं कहा है, पर द्रव्य माना है। काल द्रव्य वास्तिवक द्रव्य है यह आगे कहेंगे। यहाँ तो द्रव्यके दो भेद बता दिए कि एक लोकत्वविशिष्ट और दूसरा अलोकत्वविशिष्ट। यह द्रव्यके भेद बतानेकी एक विधि है। द्रव्य ६ प्रकारके है, यही सीची पद्रति है। एक व्यक्तिके रूपमें द्रव्य एक चीज मानों तो उनका अवयव कैसे वन जायगा यह बात यहाँ विशिष्ट पद्धतिने चल रही है।

द्रव्योंमे किया श्रीर मानका निश्चय —श्रव द्रव्योमे क्रियावत्त्व ग्रीर भाववत्त्व दोनो ही विशेषताश्रोका निश्चय करना है । याने कोई द्रव्य जब कि क्रियावान श्रीर भाववान भी है तब कोई द्रव्य केवल भाववान ही है, क्रियावान नहीं है, ऐसी विशेषताका यहाँ निश्चय करते हैं।

उप्पादिट्ठिदिभगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स । - परिग्रामा जायते मघादादो व भेदादो ॥ १२६ ॥ -

पुद्गलजीवात्मक लोकमे उत्पाद, स्थित ग्रीर व्यय — पुद्गलजीवात्मक, लोकके उत्पाद स्थित ग्रीर भग होते हैं, ये सव परिग्णामोके कारण व भेद तथा सघात के कारण होते हैं। ग्राचार्य देवने यहाँ ग्रपनी उस एकत्वपद्धतिको न छोडकर ग्रद्ध तसे द्वंतके निकालनेकी जैलीका मार्गदर्शन दिया है (धन्य है उन ग्राचार्यश्रीके ज्ञानकी महिमाको । वे कहते हैं कि पुद्गलजीवात्मक इस लोकका उत्पाद, स्थिति ग्रीर भग होता है ग्राचार्य श्रीने मीघा यो न कहकर कि पुद्गलमे उत्पाद, स्थिति व व्यय है-ग्रीर जीवमे उत्पाद, स्थिति व व्यय-है, यो कहा द्वयोमे उत्पाद व्यय घ्रीव्यकी-मुख्यता देकर कि पुद्गल जीवात्मक लोकमे- उत्पाद स्थित श्रीर व्यय होता है । ये विशेषताए द्वव्यमे इम कारणमे हुई कि कोई द्रव्य तो क्रियावान ग्रीर भाववान दोनो ही है । ग्रीर कोई द्रव्य केवल भाववान है ।

क्रियावान श्रीर माववानका अर्थ — क्रियाका अर्थ एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्र तक जाना या जममे कोई हलन चलन होना अथवा एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे श्राना है। ये सभी क्रियाए परिस्पद क्रियायें कहलाती है। श्रीर, भावका अर्थ यह है कि द्रव्यमे रच भी परिस्पद हुए विना और गित भी हुए विना परिएामन पाया जाना। भवन भाव परिएामनका नाम भाव है। दोनोके अर्थमे मात्र अन्तर यह है कि क्रियाके परिएामन गितपूर्वक हैं जब कि भावमे परिएामन गितपूर्वक नहीं है। तो अन्ततो गत्वा परिएामन समस्त द्रव्योमे है। परिएामन द्रव्योके द्रव्यत्व गुराके काररा है।

भायवतीशक्तिसम्पन्न द्रव्य —जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधर्म ग्राकाश, काल इन समस्त द्रव्योमे परिएामन पाया जाता है जो इनकी भाववती शक्तिका द्योतक है।

क्रियावतीशिक्तर हित द्रव्य श्रीर उनकी स्थित — ज्रियावती शिक्त नमम्न द्रव्योमे से जीव श्रीर पुद्गलमे है। वमं द्रव्य लोकाकाशमे श्रवस्थित है। उमके व्यापने का श्रन्त लोकाकाशमे है। वहाँ क्षेत्रमे क्षेतान्तर नहीं होता। इसी प्रकार श्रवमं द्रव्य धमं द्रव्यके समान लोकाकाशमें व्यापक श्रीर श्रवस्थित है। उसमें परिस्पद रच भी नहीं होता है। श्राकाश द्रव्य तो महाव्यापक क्षेत्र है हो। वह भी तो निष्त्रिय है। वर्म द्रव्यके व्यापनेका श्रन्त है पर श्राकाशका श्रन्त कहीं नहीं है। कहीं कल्पना र र के देखों कि इस लोकमें श्रागे वया है वया कुछ कल्पनामें वात श्रानों है न वया इस नोक के श्रागे पहाडियों हैं, पानी है, मकान है ने श्ररे इस लोकके श्रागे बुछ भी हो, पहाडिया हो, मकान हों, तालाव हो पर उसके श्रागे भी तो कुछ होगा। वया वहीं में श्रत है न उसके श्रागे फिर पोल नहीं होगा क्या होगा। श्रत श्रावाणके वारेमें मीमा की कल्पना नहीं हो सकती। श्राकाश भी व्यापक है। उसमें क्षियाकी कोई गु जाइय ही नहीं है। रहा काल द्रव्य। वह यद्यपि एकप्रदेशी ही है श्रीर लोकाकाशके एक एक द्रव्यमे श्रवस्थित है पर जो जिस क्षेत्रावाहमें श्रवस्थित है वह वहों श्रवस्थित है, उसके श्रागे हेर फेर नहीं है, परिस्पद नहीं है, क्षिया नहीं है। केवल जीव श्रीर पुद्गल दो ही पदार्थ ऐसे हैं कि जिनमें क्रिया होती है।

पुद्गल ध्रीर जीव द्रव्यों में किया की सिद्धि — पुद्गलमें ग्रीर जीवमें क्रिया क्यों होती है ? पुद्गल ग्रीर जीवकी क्रिया ग्रनिमित्तक नहीं है। एक स्वभावसे वह चलता ही रहता हो ऐसी वार्त क्रियाके वारेमें नहीं है, क्यों कि यदि ऐमा ही म्वभाव है तो उन्हें निरन्तर चलते ही रहना चाहिए। तब उनकी स्थिति हो ही नहीं सकती है श्रीर फिर श्रधमं द्रव्य वेकार हैं, उसका कभी उपयोग ही नहीं होगा, तो यह जी क्रियाशील होता है उसका कारण है भेद ग्रीर सघात। पुद्गल द्रव्य है, यदि थोडा भी चला, हटा, परिस्पद हुगा तो समभो कि वहाँ या तो भेद होता है या सघात होता है। इसी प्रकार जीव भी ग्रगर चला तो समभो कि वहाँ भेद होता है या सघात होता है। क्रिया होनेका कारण भेद ग्रीर सघात है। सोई जीवके लिए है, मोई पुद्गलके लिए है। पुद्गल श्रीर जीव ये दो पदार्थ भाववान है ग्रीर क्रियावान हैं। क्योंकि, ये दोनो पदार्थ परिणामसे ग्रीर भेद संघातसे उत्पन्न होते हैं, ठहरते हैं, भाववान होते हैं। इनमे परिणामकी वात स्पष्ट सिद्ध होती है।

द्रध्योंने परिएामनका श्रोर नेदसद्यातका कारएा—श्राश्रो । श्रव हम विचार करें कि इनमे परिएाम नयो पाया जाता है ? ये ५ साधारएा गुए। हैं इसी कारए। इनमे पिरिणाम पाया जाता है, जीव पुर्गलमे भी परिणाम पाये जाते हैं श्रीर परिणामोंके कारण हो उनमें उत्पाद व्यय होन्हा है। तब यह निर्णय करें कि भेदसघात पुर्गलमें कैंमे होना है श्रीर जीवमें कैंमे होना है? इस वातका निर्णय भी इस ही गायामें आगे चलकर किया गया है। दो पदार्थ तो कियावान भी है श्रीर भाववान भी हैं। किन्तु धर्म द्रव्य, श्रयमंद्रव्य, श्राकाशद्रव्य श्रीर कालद्रव्य ये भाववान ही हैं, क्योंकि परिणाममें हों उनका उत्पाद व्यय श्रीर श्रीव्य है, भेदसघातमें नहीं है।

क्रियाम्य श्रीर मावरूप परिणमन-पृद्गन, जीव, वर्म, श्रवमं, श्राकाश श्रीर काल ये द द्रव्य है। इनमें जीव श्रीर पुद्गन ये दो जातिके द्रव्य ऐमे हैं जो कि हलन चलन भी करते हैं श्रीर श्रपनेमें भाव भी करते हैं। श्रुद्गनमें भावपरिणमन रूप, रस, गध, स्पर्शना वदलना है। क्रियापरिणमन उस क्षेत्रमें हटकर दूसरी जगह पहुँचना या वहाँ ही पडा हुशा हिलना है तथा इस प्रकारकी पुद्गलक्रिया हुए विना क्रियापरिणमन हटे विना चने विना जो परिणमन होता है वह भाव परिणमन है, चलनेमें भी भाव होता है पर चलनेके कारण भाव नहीं होता है। जो चले विना परिणमें वह तो है भाव परिणमन, व परिस्पदम्य जो परिणमन है वह है क्रियापरिणमन। परिणमनमात्र हो गया इसको भावपरिणमन कहने हैं। जैसे पुद्गलमें रूपका वदलना। वहीं का वहीं पदार्थ है पर उसमें रूप वदल गया।

मावपरिएामनका दृष्टान्त — जैमे धाम है, उमी जगहपर है, वहीका वही लट-कना हुया है, धाम नयमे पहिले होना है काला, इसके बादमे नीला बनता है, इसकेवाद मे होना है हरा फिर पीला श्रीर फिर बादमे कुछ होजाता है लाल,ऐसा उस धाममे रग बक्तना है। मबसे पहिली बारमे कुछ बाला श्राम होता है, फिर बदलते बदलते हरा पीला, लाल होजाता है। देखों श्राम जो एक पुद्गल द्रब्य है वह वहों का वही है परन्तु हुप बदल रहा है, रमदि बदन रहा है, यही बदला हुश्रा भाव परिएामन है। पर टूट गया गिर गया, पालमे रख दिया गया, बाजार चला गया, यह जो कुछ हुश्रा वह किया परिएामन हुश्रा। परिएामनको भाव श्रीर परिस्पदको किया कहते है। ग्रत भाववान तो सभी द्रब्य है, बयोकि उनका परिएामनेका स्वभाव है।

स्वरूपास्तित्वकी श्रज्ञानताजन्य मान्यताएँ—देखो भैया, द्रव्योकी स्वतन्त्र त्रैकालिक शिल्योंक न जाननेक कारण कर्तृ त्ववाद पनप रहा है, श्रीर कर्तृ त्ववादका मोटा रूप यह है कि ईश्वरने सवको बनाया है पर यह बात चित्तमे नही समाती कि पवार्थ स्वय ई श्रीर पिरणमनेका वे स्वतन्त्र स्वमाव रखते हैं, सो पिरणमते ही रहते हैं उमके ग्रटकनेका स्वमाव नही हैं। ऐसा न जाननेके कारण कर्तृ त्ववादकी मान्यता। यह हो गई है कि ईश्वर समस्त मसारको बनाता है। यह तो कर्तृ त्ववादवालो की बात हई, किन्तु कोई लोग जो ईश्वरका कर्तृ त्व नही मानते है पर उनकी यह मान्यता

कि मैंने यह घर वनाया, दूकान वनाई, श्रमुक वनाया, वया कर्तृ खवादका यह विकल्प नहीं हैं। यह भी तो कर्तृ खवाद ही है। ईश्वरके स्वरूपने ग्रनभिज्ञ पुरूप ईश्वरको विडम्बनाका कर्ता कहते हैं।

पर्यावमुग्घोकी कर्तृ त्वजन्य मान्यताएँ — पर्यावमुग्घ जन अपने आपपर इतना ही कर्तृ त्व नहीं लादते और आगे वढकर अन्य पदार्थों भो ऐसा देखते हैं कि इस पदार्थको देखों मैंने यूँ कर दिया, उस पदार्थको यूँ कर दिया। वे पदार्थों में प्रेरगात्मक देखते हैं कि जैसे जब कोई किसीका हाथ खीचकर कहता है कि मैंने इसे इसप्रकार कर दिया, अर्थात् अपने आपको किसी भी पर द्रव्यमें कुछ कर देनेवाला मानता है। जैसे मास्टर साहवने लडकेको शिक्षित बना दिया, लडकेको ज्ञानी बना दिया और जिस जगह चेतनताका नाता नहीं है ऐसी जगहमें भी कर्तृ त्व मानना है। देखों ना, आगने हो तो पानीको गरम कर दिया, सूर्यने ही तो वस्तुओंको प्रकाशित कर दिया।

पदार्थों की स्वतन्त्र शक्तिकी ग्रस्वीकृति—यह नही व्याल है कि चटाई चौकी ग्रादिमे प्रकाश है। क्या इनमे प्रकाशपना रच भी नहीं है ? फर्क यह है कि वह स्वय प्रकाश रखनेवाला पदार्थ है। ग्रीर चौकी चटाई इत्यादि उस मूर्यका निमित्त पाकर चमक उत्पन्न कर लेते हैं। ग्रव यह निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध विना युक्तिके है नहीं, तो मैया। कहीं कोई ऐसा कर बैठे कि ग्राज तो उसने सिगडी पर रोटी बनाई ग्रीर कल पानीमे रोटी बना ले। ऐसा तो कोई नहीं करते हैं।

वस्तुमे श्रस्तित्वकी मावामाव दृष्टि—निमित्तनैमित्तिक सम्वन्य तो व्यवस्थित है वस्तुका सत्त्व कितना है ? इस श्रोर दृष्टि करके देखें तो वहाँ यह मालूम पडता है कि यह पानी भी एक पुद्गल है श्रोर यह श्राग भी एक पुद्गल है यह एकेन्द्रिय जीव है इस की चर्चा नहीं । प्रकरण दूसरा है । श्रागका निमित्त पाकर पानी गर्म होगया, इसमें एके न्द्रियका निमित्तनैमित्तिक सम्वन्य नहीं हैं, इस नाते यह कार्य नहीं, वहाँ तो जो पुद्गल स्कथ है उसका नाता चल रहा है । श्रव जैसे श्राग गर्म है तो इतनी वात है कि श्राग स्वय श्रपने गर्म स्वरूपको लिए है पर पानी गर्म स्वरूपको लिए नहीं है । जीत, उप्ण, स्पर्ग इस पानीमे भी होता है । सो यह पानी श्रीनिका सम्वन्य पाकर जीतपर्यायको छोडकर गर्म पर्यायमे श्रा जाता है । निमित्त है, उपादान है, सब है परन्तु वन्नु कोई कितना है, जल कितना है, श्रीन कितनी है ? यह भी तो देखो । जल जितना है, क्या वह श्रपने प्रदेशमे श्रोग भी दौडती है ? श्राग यदि वो हाथ श्रागे जल रही है श्रीर ठडके दिनोमे ताप रहे हैं तो गर्मी श्रायी श्रीर ठड मिटी । यह गर्मी भी जमसे निकलकर नही श्रायी, किन्तु श्रागकी सन्निद्धि पाकर जो सूष्टम स्कथ है वह गर्म श्रवस्थाको प्राप्त हुग्रा । इसी तरह गर्म स्कथका निमित्त पाकर श्रन्य स्कथ गर्म श्रवस्थाको प्राप्त होकर वना हुग्रा है

ग्रीर शरीरके पासकी गर्मीके सूक्ष्म स्कबोको निमित्त पाकर यह शरीर भी शीत ग्रवस्थाको छोडकर गरम ग्रवस्थामे ग्राया ।

निमित्तनैमितिक परिएामन सम्बन्ध—निमित्तनैमित्तकका विरोध नहीं करना है। पदार्थं किम पर्यायमे किस-किम को निमित्त पाकर किस रूप परिएाम जाते हैं? यह निमित्तनैमित्तिक व्यवस्था है, किन्तु उम काल भी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध ठीक-ठीक चल रहा है अललटप्प नहीं।

स्वयोग्यता ही मे व्यवस्थित परिएमन-देखो भैया, पदार्थ ग्रपना कितना अस्तित्व लिए हैं ? किनना उसका स्वस्प है और वे पदार्थ कैंमे परिएाम जाते है ? निञ्चयदृष्टिमे देखो तो नमम्न पदार्थोकी स्वतत्रता स्पष्ट नजर ग्राने लगती है। सब पदायोमे परिएामन स्वभाव है, ऐसे स्वभावत परिएात पदायोकी व्यवस्थामे कोई लोग मानते हैं कि तीन देवना हैं, जिन्हे ब्रह्मा, विष्णु ग्रीर महेश कहा जाता है। ब्रह्माक काम है पदार्थोंको उत्पन्न करना, महेशका काम है पदार्थोंका नाश करना और विष्णुका काम है पदार्थोंकी रक्षा करना। इस प्रकार उत्पत्ति रक्षा ग्रौर विनाशा डन तीन प्रकारके परिसामनोके विना तो काम नही वनता है। इन तीन प्रकारकी परिस्तियोमे जो द्रव्यांकी तीन स्वतत्र योग्यताएँ है उनके न माननेमे उनके स्थानके स्वभावपर विविध देवताग्रोकी कल्पना करनी ही पडी, किन्तु वस्तुत ये तीनो देवना ग्रीर पदार्थोंकी उत्पाद व्यय घ्रीव्य शक्तयाँ पदार्थोंमे तन्मय है। ग्रणु-ग्रणु, सर्व जीव, मवं पदार्थ त्रिदेवतामय है, नाम कुछ रखलो नामका विवाद नही ; उत्पादका नाम ब्रह्मा, व्ययका नाम महेश और घ्रीव्यका नाम विष्णु । कारण कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश र्त नो देवता ग्रणु ग्रणुमे ममाये हुए हैं। इनका स्थान ग्रलग नहीं हैं। ये मर्व लोका-काशमें हैं ग्रीर श्रलोकाकाशमें भी है वैकुण्ठपर रहनेवाले, पहाडीपर रहनेवाने अथवा भ्रन्य किन्ही स्थानोपर रहनेवाले भ्रणु भ्रणुमे मर्व चेतनोमे तीनो देवता विराज-मान हैं, अर्थात् पटायोमे ये तीनो शक्तियाँ है उत्पाद व्यय घ्रीव्य । इन्हे चाहे ब्रह्मा, विष्णु महेश ग्रादि नाममे कही या सीवे इन विशेषोंके नामसे कही।

द्रव्यस्वमावके द्वारा वैज्ञानिक प्रगति—द्रव्यके परिण्णमनस्वभावको जाननेवाले जो वैज्ञानिक हं, विज्ञानमे प्रगति कररहे है थ्रौर विञ्वको श्राश्चर्यमे डालरहे है, वे जानने हैं कि पदार्य परिण्णमनका स्वभाव रखते हैं थ्रौर ऐसे निमित्तको पाकर वे ऐसे परिण्णम जाते हैं, इसलिए उनका ग्राविष्कारके लिए उद्योग होता है, उनका जुटाव किया जाता है। ग्रमुकमे श्रमुक गैम मिले तो ग्रमुक चीज वन जाय, ग्रमुक चीज मिले तो हवा पानी वन जाय, पानी हवा वन जाय । उन्हे निमित्तनैमित्तक सम्बन्यका पता है ग्रीर पदार्थोंके परिण्णमन स्वभावका भी पता है।

स्वमाव व विमाव रूप परिग्मनका दृष्टान्त—हम दर्गग्मे देखते हैं तो उसमें प्रतिविम्व, छाया परिग्म जाती है श्रोर जब भीट (दीवाल) में देखते हैं तो प्रतिविम्व, छाया परिग्मती नहीं है। उसका कारग् यह है कि दपग्में छायारूप परिग्मनें की योग्यता है, भीटमें छायारूप परिग्मनें की योग्यता रखता है वह पदार्थ बाह्य पदायोंका मान्निच्य पाकर श्रपनेंमें छायारूप वन गया है, श्रभी सूर्यंका उदय है उदय तो सबके लिए समान है, पर यहाँ विचिश्रना यह दिख रही है कि काला वोर्ड ज्यादा चमकता है, भीट उसमें कम चमवती है, टीन वगैरह श्रीर ज्यादा चमकते हैं, काँच तो वहुत ही ज्यादा कान्ति पैदा कर लेता है श्रीर कही ऐना हो तो वह बहुत हो ज्यादा कान्ति उत्पन्न कर लेगा। मूर्यं यदि इनको प्रकाशित करता तो, या यह सब मूर्यंका प्रकाश हो तो, एक ही मा सब चमकें। सभीमें एकसा प्रकाश, एकसी चमक, एकमी कान्ति हो, कोई भी श्रन्तर न श्रावे।

्रचमक दमक व प्रकाशमें श्रन्तर—यह जो श्रन्तर दिखता है वह किम कारणसे? इमी कारणमें कि जिम पदार्थमें जितनी स्वच्छता है, योग्यताके श्रनुसार सूर्यका निमित्त पाकर अपनी कान्तिसे अपने श्राप ही चमकता है । इन्ही वातोको जिनको हम इस रूपमें कहते हैं कि निमित्तकी सिश्वि पाकर उपादान अपनेमें श्रसर पैदा कर लेता है। यदि हम यथार्थ शब्दोंमें कहे तो समय ज्यादा लगेगा। वात करते जायें तो घुमा घुमा कर वात करते जायें। सिर दर्द हो तो वैद्यजी में कही कि वैद्य जी कोई ऐसी चीज वतलावो जिसके सिश्चांनका निमित्त पाकर सिरके अगोंमें वायुका परिवर्तन हो और वायुपरिवर्तनके निमित्त में इन नसोका कम्पन समाप्त हो जाये। भैया। सीधा व्यवहार यह है कि कोई दवा दे दो जिससे सिर दर्द दूर हो जाय। इतनी लम्बी चौटी वात व्यवहारमें नहीं चलती। व्यवहारमें तो यही कहा जायगा कि श्रागने पानीको गरम किया, सूर्यने इसको चमका दिया, मास्टरने शिष्यको ज्ञान पैदा कर दिया श्रादि।

दृष्टिमे साम्यताका दोष—भैया, ऐसा कहनेमे कोई बुराई नहीं है। पर अमली वात तो समभमे रहना चाहिए। मास्टर साहव शिष्यको ज्ञान देते हैं तो किसका ज्ञान देते हैं ? अपना ज्ञान देने हैं कि किसी दूसरेका ? अपना ज्ञान अगर शिष्यों को देंहें तो १०, २०, ५० शिष्यों को ज्ञान देनेके बाद तो मास्टरकी दुर्गति हो जायगी, मास्टर कोरे रह जायेंगे। पर यहाँ तो देखों उल्टा हो जाता है कि मास्टर जितना बच्चों को ज्ञान देता है, उतना ही मास्टरका ज्ञान बढता जाता है। यहाँ तो यो देखा जाता है, क्यों कि मास्टर अपने ज्ञानका परिग्णमन कररहा है, ज्ञानको उपयोगमे ला रहा है। उसका ज्ञान और बढता चला जाता है। मास्टरके इस ज्ञान और बतानेकी इच्छाका निमित्त पाकर जो शब्द वर्गगाये हैं वे शब्द रूपमे परिग्णम जाती हैं। उनका

श्रवण कर शिष्य लोग ग्रामे ज्ञान स्वरूपमे वमे हुए ज्ञानका विकाश कर लेते हैं, शिष्य ग्रामे ज्ञानका विकाश कर लेते हैं, मास्टर ग्रपने ज्ञानका विकाश कर लेता है, पर कोई किमीको ज्ञान नहीं देता। कोई किमीका सुवार विगाड नहीं करता है । निमित्त नो है, पर पिन्एिनि तो पिर्एिमनेवालेकी स्वयकी है। दूसरेकी पिर्एिति लेकर, दूमरेका मामा लेकर ग्रपना काम बनाता हो कोई, मो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। ग्रापर कोई किमी दूसरेका काम बनाने लगें तो जगतका ग्रभाव हो जायगा।

साभी दारी हानिकर--नाभेदारीमे दुकान विगड जाती है। श्रकेलेमे एक चित्तमे दूकनदारी की जाती है, उसमे उन्नति करली जाती है। मामदारीको तो ठीक नहीं वताया है। इसमें वेईमानी होनी है तथा मगय वना रहता है। यह लोक व्यव-हा की वात है। पहिले एक वेर्डमानी करता है फिर दूसरा वेर्डमानी करता है। इस तरहमे दुकान विगड जाती है यदि कोई किमीको परिगामा दे तो या वह रहेगा या दूसरा रहेगा, कोई एक रहेगा या उनका अभाव होगा या उसका श्रभाव होगा। निष्कर्प यह होगा कि मवका श्रभाव हो जायगा वहाँ दो नहीं रह नकते है। कौन उहे, व कौन न रहे ? वे श्रापसमे लड जारेंगे । मो भैया ! उपाधिका तो निमित्त है । परिएमता उपा-दान स्वय है । निमित्तनैमित्तिकताके विरोधको किया ही नही जा सकता है। कोई मर्वज है, किन्तू वस्तूके स्वरूपको भी देखिये कि वस्तु कितना है श्रीर क्या करता है ? कोई पदार्थ दूसरे पदार्थको अपना कुछ पर्याय देदे ऐसा नही है, इस कारएा पदार्थ सव श्रपना-श्रपना सत्त्व लिए हैं, श्रपने ही परिग्णामों वे उत्पन्न होते हैं, व्ययको प्राप्त होते है, श्रीर श्रीव्यको भी प्राप्त होते हैं। इसमे शिक्षा क्या लेना है कि मैं श्रपने ही पिंग्गानींमे अपनी दशाएँ बनाता हुँ, बिगाइता हूँ और नदा बना रहता हूँ। इस मेरे भ्राम्नित्वमे किमी दूमरेका ददल नही है। कोई पदार्थ किमी दूमरे पदार्थका भ्रविकारी हो, मालिक हो, प्रभु हो, मुघार विगाड करता हो ऐसा नही है। मैं ही अपना परिएाम करता हूं, अपना जिम्मेदार में ही हू। चाहे अपनेको अच्छा वनाऊँ चाहे बुरा वनाऊँ, यह मब ग्रपने ज्ञानपर निभर है।

द्रव्योके नाव—यहाँ प्रकृत वात यह चल रही है कि ६ प्रकारके द्रव्योमे से जीव ग्रीर पुर्गल ये दो तो भाववान भी है ग्रीर क्रियावान भी है। शेप चार प्रकार के उच्य केवल भाववान है, क्रियावान नहीं है।

माद क्या है ?— ग्रव प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भाव किसे कहते है? भाव कहते हैं परिरामनमात्रको, प्रदेशपरिस्पदको नहीं। परिम्पदको छोडकर यावन्मात्र परिगामन है, वह सब भाव कहलाता है। भाववान सभी द्रव्य क्यो है? इस कारण कि निरतर उन द्रव्योके परिरामनका स्वभाव है। ग्रीर, परिरामनके ही माय जिनका अन्वयव्यतिरेक है ऐमा हुआ उत्पाद व्यय झीव्य, मो यह त्रितयात्मकता भी मव पदार्थीमे स्वभावत शाश्वत है।

क्षिणिकवादी मान्यता — त्रितयात्मकता तो द्रव्य ग्रीर द्रव्योका म्वभाव है, किन्तु परिणमन-स्वभावके विपरीत, क्षिणिकवादियोके यहाँ तो नई-नई वम्तुका उत्पाद माना जाता है, वे तो क्षण-क्षणमे होनेवाले तत्त्वोको पदार्थ कहते हैं, भाव नहीं कहकर नये-नये पदार्थ उत्पन्न होने हैं ग्रीर उत्पन्न होकर ही एक क्षण रहकर नण्ट हो जाते हैं, ऐसा वताते हैं। सो यह मात्र पर्यायद्दिसे ठीक है।

द्रब्यकी भाववती शक्तिकी सिद्धि—ग्रच्छा यदि भाव (परिग्रामन) नहीं है श्रीर नया पदार्थ ही उत्पन्न होता है तो उनका स्मरण रहना, तातान टूटना श्रीर उन उस ही जातिका पदार्थ होना इस मवका क्या कारए। है ? तो वे क्षिएिकवादी उत्तर देते हैं कि यह सब सन्तान है। पदार्थ नये-नये उत्पन्न होते हैं। पर उनके सन्तान होते हैं और इसी कारणसे स्मरण चलता रहना है। स्रापके गरीरमे नई-नई त्रात्मा उत्पन्न होती है। जो नई-नई है वह भिन्न-भिन्न ग्रात्मा हुई । ग्रत यदि यह ग्रात्मा है तव यह प्रश्न हो सकता है कि पहिली ग्रात्मा जो नवीन ही है उसे अपनी पूर्वकी आत्माका स्मरण क्यो रहता है ? जिस प्रकार भिन्न गरीरमे रहने वाली एक भ्रात्माकी करतूतका स्मरण दूसरे शरीरमे रहने वाली भ्रात्माको नही होता । अन्य व्यक्ति क्या सोचरहा है ? क्या ग्राप दूसरेका कुछ श्रनुभव कर लेते है ? नहो । इसी प्रकार एक ही शरीरमे रहने वाले भिन्न-भिन्न ग्रात्मा हैं तो पहिली ग्रात्मा-वोकी वातका स्मरण नहीं होना चाहिए। जव नये-नये ग्रात्मा उत्पन्न होते हैं तो वे तो म्वतन्त्र ही हैं। जैसे भिन्त-भिन्न शरीरमे रहने वाला ग्रात्मा स्वतन्त्र है। तो एकको दूसरेकी खवर नही रहना चाहिए। क्षराक्षरामे उत्पन्न होनेवाले उन श्रात्मावोकी स्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल काम किया था किसी दूसरे आत्माने और श्राज एक कोई नया श्रात्मा काम कररहा है। एक ही शरीरमे स्वरूपकी यह वान वोलरहे हैं। भ्राज भो कहते हैं कि मैंने कल किया था यह, तो क्षिशकवादमे आजका श्रात्मा कल या नही (यह क्षण्वाददर्शनकी वात कहरहे हैं) फिर पूर्वके म्पमे यह स्मरण क्यो होता है ? इसके समाधानमे इस दर्शनमे क्या कहा कि पहिली वातका स्मरण तो इम नवीन श्रात्माको इसलिए होता है कि उमकी सन्तानमे वह श्रात्मा उत्पन्न हो गया । उम कुलमे उत्पन्न होनेसे स्मरण होता है । जैसे दीपक जलता है और प्रतिनमय प्रनिक्षरण नया-नया वूँद जलता है तो नया-नया वूँद जलकर भी दीपक अपना काम निरन्तर करता है। दीयक प्रकाशमान है, उसमे यह अन्तर नही आ पाता और क्रिया करनेमे वह दीपक एक सा ही रहता है, तो नये-नये वूँदोका नया-नया दीपक वनकर भी, (एक चिंगीकी वात कह रहे हैं, एक दियाकी वात कह रहे हैं) नये-नये वूँ दोके

नये-नयं दीपक लगातार वनते हुए भी उनको मन्तान एक है इमलिए उन प्रकाशमय क्रियावोमे ग्रन्तर नहीं पडता। इसी तरह एक अरीरमें नयी-नयी ग्रात्मा प्रतिक्षरा उन्पन्न होती है तब भी मन्तान होनेके कारण उनमें, उनकी क्रियामें ग्रन्तर नहीं पडता। यह उनका ममाधान है। दूमरी वात पूछी गई है कि यह क्यों स्मरण होता है कि मैंने कल यह किया था, क्षिणिकवादके दर्शनकी वात चलरही है, प्रश्न—जब नया ग्रात्मा उन्पन्न होता है तो वहाँ उनके क्रममें ग्रन्तर नहीं पटा तो न मही, मन्तान है, मगर इस रूपसे क्यों स्मरण होता है कि कल मैंने यह क्या था। उत्तर उनका यह दिया है कि जो ग्रात्मा नष्ट होता है वह नष्ट होते हुए ग्रपना ग्राकार नवीन ग्रात्माकों मौंप करके नष्ट होता है। देखों मीधों वात नहीं माननेपर कितनी वार्ने माननी पड रही हैं। नष्ट होता है। जब ग्राना पर्वस्व मौंप दिया तो दूमरी ग्रात्मा भी उनकी ही तरह इम ग्राकार क्यों हो भाव बनाना है। पर इन दोनों प्रश्नोंका हल वस्तु-मिद्धान्त से यह है कि ग्रात्मा एक द्रव्य है ग्रीर वह भाववान है। यह सीधा उत्तर है।

परिणमनमे श्रीर उत्पाद व्यय ध्रीव्यमे श्रिवनामाव सम्बन्ध—भाव होते हैं तव नो उसमे उत्पाद व्यय श्रीर ध्रीव्य माना जाता श्रीर उत्पाद व्यय धीव्य हो तो भाव माना जाता। तो परिणमनस्वभाव है द्रव्यका श्रीर इसी कारण वह परिणमन करता है। उस परिणमनके साय उत्पाद व्यय ध्रीव्यका श्रन्वय व्यतिरेक है। परिणमन हो तो उत्पाद व्यय ध्रीव्य हो तव ही परिणमन वन सकता है। परिणमन न हो तो उत्पाद व्यय ध्रीव्य कुछ नहीं हैं व उत्पाद व्यय ध्रीव्य नहीं हो तो परिणमन भी कुछ नहीं है। इस तरह परिणमनके माथ जिग्होंने श्रन्वय व्यतिरेक पाया है ऐसे उत्पाद व्यय ध्रीव्य करि महित समस्त पदार्थ भाववान होते हैं।

परिगामनस्वभावकी श्रद्धा ही समस्याका हल—पदार्थोका यह परिगामन-स्वभाव मान लेनेमे कितनी वातोका हल होता है। श्रनेक समस्यात्रोका इसमे हल होता है। किसीने किसी वस्तुष्म कुछ कर डाला इसका भी हल होता है। इसमें कितना ग्रज्ञान दूर होता है ग्रीर मोक्षमार्गमे इस वस्तुस्वरूपके यथार्थज्ञानसे कितनी उन्मुखता होती है। विचारो तो ग्रांतिके लिए, मुक्तिके लिए क्या करना है मात्र भीतरमे मत्य ज्ञान करना है। इसके ग्रांतिरक्त ग्रधिक क्या करना है। भैया, ज्ञानके विना मुक्ति नहीं होती है।

तप सयम क्या है—अव तप नयमका भी मर्म क्या ' मो सुनो, हमारा जीवन सव वातोपर निर्भर है, खाना, पीना और ठडी गर्मी इत्यादिकी वेदनाका निवारण करना हैं, इन्हों मवसे जीवन चलता है और पहिने वैधे हुए कर्मोंका विपाक भी चलरहा है। उंस विपाकमे कुछ सोचना है, कुछ बोलता है, कुछ कायप्रवृत्ति करता है ऐसी स्थितिमें वह जानी पुरुप क्या करें ? विरवत पुरुप तो जो कुछ करता है वस वही सयम है। देखकर चलना, समितिपूर्वक कार्य होना, पापोका त्याग करना यह सब प्रवृत्ति होनी है ग्रीर यह किया जाता है। यह तो हुई प्रवृत्तिकी वात।

परीषहादि सहरेमे श्राशय—लोग जान समक्तर गर्मीमे पर्वतपर तपते, ठडके दिनोमे निदयोंके तटपर घ्यान लगाने, वर्षाऋतुमे पेडोके नीचे तप करने श्रीर-श्रीर भी तरहमे तप करते, तो, यह नव क्यो किया जाता है ? यह मव इमलिए किया जाता है कि श्रागमसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान, वस्तुम्बरूपविषयक यह ज्ञान कष्ट श्रानेपर, कर्मोंका विपाक श्रानेपर विचलित न होजाय, यह श्रात्मा मिक्लप्ट न होजाय, यह श्रपने उपाजित ज्ञानको न खो वैठे, इसके लिए प्रयोगात्मक एक दृढ विश्वाम किया जात है । श्रनजन श्रादिका श्रम्मास क्यो करना चाहिए ? श्रनजन इसलिए किया जाता है कि कदाचिन कितने ही दिन श्राह्मारका योग न हो तो उनको समता न विगडे, उनकी ज्ञानपद्धित न दृटे । इसी तरह श्रन्य श्रम्य तपम्याश्रोकी वान समक्ती । एक वात तो यह है, दूसरी वान यह है कि इन जीवोके साथ जो कर्मविपाक चलरहे हैं उसमे श्रवुद्धि पूर्वक श्रीर कुछ बुद्धिपूर्वक भी रागद्धे पविषयक भाव चलते है । उन तपस्याश्रोमे यह उपयोग निर्मलताकी श्रोर वढता है, विषय कपायोकी श्रोर नहीं लगता, विषय कपायों की श्रोर उन्मुख नहीं होता है, तव श्रारमघ्यानके लिए रास्ता मिलता है, इनलिए तप सयम श्रादि किए जाते हैं । पर इनका भी मूल उद्देश्य विश्राममे प्राप्त विये गर्ये ज्ञान भावकी रक्षा करना है ।

मोक्षमागं क्या है ?—यथार्थ दर्शन होना, यथार्थ ज्ञान होना व ऐसा ही ज्ञान वनाए रहना इसीका नाम मुक्तिमार्ग है। जहा यह देखरहे हैं कि परवस्तु अपने-अपने म्वरूपमे हैं, परिएामन स्वमावके कारण अपने आपमें परिएामते रहते हैं। किसी वस्तुका किसी वस्तुके साथ रच भी सम्वन्व नहीं है। वहाँ ऐसा देखनेपर मोहभाव नहीं रहता। भैया, जो पदार्थ विभावक्ष्य भी परिएामते हैं, विकाररूप भी वनते हैं उनके अन्दर हो ऐसी योग्यता है, ऐसी कला है कि वे अनुकूल निमित्तको पाकर अपनेको अपनी योग्यतासे इस प्रकारका बना लेते हैं। देखो तो, जगतमे जितने भी पदाय है वे सब अपना-अपना मत्त्व लिए हुए है।

राग श्रोर श्रासित क्या—घरमे जिन स्त्री, पुत्रोंमे राग किया जारहा है, वे क्या चीज हैं ? श्राशक्ति की जारही हैं, वे क्या चीज हैं ? जिनका विषय करके श्रात्मा रागी वनरहा है, मोही वनरहा है, उनका इस श्रात्माके साथ क्या मम्बन्ध है ? कुछ भी तो मम्बन्ध नहीं हैं। ये राग करनेवाले जीव एकाकी नाटक खेलरहे हैं, वहासे

इन्हें कुछ नहीं मिलना है। इनरे लोग बुठ राग नहीं उत्पन्न करते, दूसरे लोग किन्नीकी परिग्रिन नहीं बनाते, पर यह ग्राप्ते श्राप ही ग्रपनी युन बनाकर ग्रापही रत होरहा है।

प्राणी स्वयके विकन्तोंने यहन - एक छोडीनी घटना है कि तीन चोर चोरी करने जाग्हे थे, राम्नेमे उन्हें एक नया ग्रादमी मिता। उस नये ग्रादमीने पूछा कि भाई वहाँ जारहे हो ? तो वे वोले चोरो करने , मुपतमे ही हजारो, लाखों रुपया चूरा लावेंगे तो बोता कि हुम भी नायमे ले चता। मो चोरी करने एक गाँव गए। किनी यनिक बूढेके घरमे वे घुम गए श्रीर चोरी करने लगे। उम बूटे श्रादमीकी नीद खुल गयो। वांन दिया तो तीन चोर निकल कर माग गए। भ्रव एक भ्रनसिखा चोर नह गया। उमे कही छिपनेकी जाह समक्तने न आयी मी जो मकानकी म्यारी होती है. उसमें म्यान रहता है, वही जाकर बैठ गया। उस बूढेने हल्ला मार दिया, सभी गाँवके लोग जुड गए । कोई पूछता है कि नितने चोर वे ? तो वोला भाई हमे नहीं मालूम । किमीने पूछा कि क्या ने गये ? तो बोना कि मैंने कुछ नहीं देखा। किसीने पूछा कि कियरमें ग्राए ये ? तो वौला हमे क्या मालूम। दसी ग्रादिमयोंने दसी तरहके प्रवन किए। जब बुद्दा बहुत ही परेशान हो गया तो मुमनाकर बोला कि मैं क्या जान्, यह तो कपरवाला जाने। उन बूढेिक मनने जरदवालेका अर्थ भगवानमे था, पर कपर वैठा हुमा नया चोर कहना है कि हूँ, हमी बनो जानें, वे साथ वाले तीनो चोर क्यो न जाने ? वम वह पकड लिया गया। ऋरे पूछनेवाले भ्रपना परिग्रामन कररहे थे उत्तर देनेवाला ग्रपना परिगामन कररहा था, पर उम चोरने ग्रपने ग्रापही माव वनाकर ग्रपना प्रथं लगाकर ग्राने ग्रापही ग्राने फमावकी वात वोल दी।

पर द्रव्यराग उत्पन्न नहीं फरने — ठीक नवीन उस चोरकी ही तरह ये जगतके रागी मोही जन, कुटुम्बके लोगोको, मियांका, म्त्री पुत्रादिकको देखकर अपने माव लगाकर, विकल्प वनाकर अपने आपमे ही अपना काम करते हैं। और रागी होने रहने हैं। यह एक तरहका नाटक है, दूमरा कोई नाचमे मदद नहीं देता, याने परिगालि नहीं करता है। स्वयं अपनेको रागस्पप परिग्रामाता व ज्ञानस्प परिग्रामाता है। पर ज्ञाति तो ज्ञानस्प परिग्रामे तब मिलेगी। यह मब ज्ञानमे आता है तो मोह नष्ट होना है और मुक्तिका मार्ग प्राप्त होता है।

ं माववान द्रध्योंका ग्रवाधित परिएामन—इस प्रकरणमे यह कहा जारहा है कि सभी द्रव्य माववान होने हैं, निरन्तर परिएामते रहते हैं। कितनी जल्दी परिएामते हैं क्या प्रत्येक मिनटमें विकास प्रत्येक मेकेण्डमें श्रे एक-एक सेकेण्डमे श्रमख्यात श्रावलियाँ होती हैं श्रीर एक-एक श्रावलीमें श्रनिगनते समय होते हैं। प्रत्येक समयमे

उसका एक परिणामन चलना है। तो यह परिणामनचूर प्रत्येक प्रायमें बद्दी तेजीने चलरहा है। मो गभी द्रव्य भाजवान है।

ियावान द्रव्य—भैया, पुर्गल व जीव जियाजान है, पिहने नो यह बतनाने हैं, फिर जाने कहेंगे कि जीव भी जियावान होने हैं। वणि जीउनेभी क्षेत्रने क्षेत्रान्तर की बात आती है फिर भी जियावान नो दोनों है फिर भी मुन्यना पुर्गलकी रखों गयी है। जीव भी जियावानहीं, पुर्गल भी जियावान ह, किन्तु बतनानके नमय पुर्गलकों मुख्य रपने बतना रहें हैं श्रीर जीवोंके पीछे कुछ श्रिप श्रयांत् भी जन्द लगानर बतलावेंगे। जैसे किमीकों कहें कि श्रमुकचन्दनों भाजन कराश्रों श्रीर श्रमुककों भी करावों। तो पुर्गलकों जियावान बतानेके लिए पुरगल द्रव्य जियावान हैं मुन्यन्यमें बग्गन किया श्रीर 'जीव भो जियावान हैं" ऐसा कहकर उसको गौग्रम्पने जियावान विवृत किया गया।

कियावती शिवतकी व्यवतता—जीव व पृद्गनको द्वियाग्रोपर कुछ मोनिए। देवो भया । पुद्गनकी क्रिया तो कुछ व्यक्त मान्म होती है पर जीवकी क्रिया व्यक्त नहीं मानूम होनी है। दूसरी वान, जीव तो किसी समय श्रयांन् मुक्त होनेपर निष्टिय हो जाते हैं, फिर क्रियाकी व्यक्ति नहीं चलती, श्रीर पुद्गलमें ऐसा श्रनन्तकान तक नहीं होगा कि किसी पुद्गलके लिए यह बात कहीं जासके कि पुद्गल सदाकों निष्त्रिय हो गया। इसी कारण क्रियातत्त्व की प्रसिद्धिमें पुद्गल द्रव्यका यहां मुन्यत्वमें वर्णन किया जारहा है। पुद्गल द्रव्य जिनमें कामाणवर्गणायें भी हैं, परिस्पपदस्वभाव होनेके कारण भेद द्वारा भिन्न हो जाने हैं श्रीर स्थातके कारण वे जुड जाते हैं, ऐसी स्थितिमें उनमें क्रिया होती है।

परिस्पद शक्तिमें भेद संघात का कार्य — कोई स्कंघ जो कि अनन्त परमाणुवों का पिण्ड है, उसमें अगर भेद होता है, वे कुछ अलग-अलग हो जाने हैं तो उनमें कारण है परिस्पद । परिस्पद होता है तो उनका न्यारापन होता है । अभी देखों, लकड़ी भी कटती है तो दुकड़े होते समय परिस्पद होता है कि नहीं ? यह मोटे रूपने देखते हैं । विक्त मोटी चौकी जो अपनेमें ऐसी लग रही है कि वह हिलती डुलती नहीं, फिर भी अनेक परमान्यु निकल रहे हैं । उसमें भेद होते रहते हैं इसका कारण परिस्पद है । वह अपनेकों नहीं मालूम पड रहा है । मोटे रूपसे ऐसा लगता है कि यह चीज नो ज्योंकी त्यों अवस्थित है, पर परिस्पद है तो ऐसा चल रहा है । नघातसे मिलता है सयोग और फिर भेदोंमें भी व भेदनघातोंमें भी यह भेद और संघात चलता है । भेदके कारण जो उनमें उत्पाद है, जो उनमें व्यय है, जो उनका अवस्थान है, धौव्य है उनमें यह पुद्गल कियावान होता है । जीव भी परिस्पदस्वभावी है । कमंं - और नोकमें तो पुद्गल ही हैं वे भिन्त होते हैं व संयुक्त भी होते हैं । सो उनमें भेद व

सघात होता है। कर्म नोकर्म पुद्गलोसे जीवका सयोग होता है और न्यारापन भी होता है। इस कारएा जो उनमें उत्पाद व्यय झींव्य चलता है उसमें जो जीव है वह भी क्रियावान है।

जीवकी क्रिया सकारए- यहाँ यह वात श्रायी है कि जीवमे जो क्रिया चलती है उसका कारए। है, श्रकारए। क्रिया नही है। श्रकारए। क्रिया हो तो सदैव क्रिया होगी। सो इस कारण यह कहा गया है कि कर्म श्रौर नोकर्मके उपसर्गमे भेद होता है और सवात होता है। जीवमे कोई भी क्रिया हो, कर्म व नोकर्मके भेद श्रीर सवात हुए विना जीवकी क्रिया नहीं चलती। जैसे हम ग्राप इतना डोलते चलते हैं, इसमे कारण, कर्म पुद्गल नोकर्म पुद्गलका उदय होता याने नवीन कर्मका भी सघात होता रहता है। यह तो एक मोटी वात है। इसके साथ अनन्त कर्म पुद्गलका भेद श्रीर मवात निरतर चलता रहता है । श्रीर स्कथोमे तो भैया, उन्हीके समुदायमे श्रनेकोका भेद व श्रनेकोका सघात होता है। यह नही है कि हजार परमागुवोंके पिण्ड में में कोई स्थिर रहा करे ऐसे परमाणु तो भिन्न हो भीर उससे लगाव विलगावके परमाणु ग्रलग हो । पुद्गलोमे ऐसा नही है । वहाँ सव एक प्रकारके है । कोई विगड जाय, कोई लग जाय, कोई हट जाय, मगर यह जीवोका जो मेद सघात कहा जारहा है वहाँ जीव तो एक हैं। जीवके साथ अनेक कर्म और नोकर्मका भेद होरहा है, सघात होरहा है, याने विशिष्ट सयाग वियोग होरहा है । सयोग वियोगके कारण और परिस्पदके कारण जीवकी क्रिया होती है। इसी तरह जीव भी क्रियावान है। जैसे इस जीवित ग्रवस्थामे मनुष्य ही को लो। मनुष्य है, इसमे जो क्रिया हो रही है सी कर्म नोकर्मके पुद्गलका ग्रावागमन चलता ही रहता है, सो क्रिया होरही है ग्रीर मरनेके वाद विग्रहगतिका समय ग्राता है तो वहाँ भी कर्म नोकर्म पूद्गलोंके भेद सघात होते है। जव निरतर उदय चलरहा है तो यह भेद ही तो है। वद्ध जो कार्माण-वर्गणायें हैं उनका यहाँसे निकल जाना उदय कहलाता है। माने वे कार्माणवर्गणाये श्रन्य जगह पहुँच ही जायें ऐसा नही है। श्रन्य जगह जाँय, श्रन्य जगह जानेका नाम निकलना नही, कर्मत्वकी जो परिएाति है उसका हट जाना, इसी को कहते हैं कर्मका निकलना । श्रीर ऐसी स्थिति होते समय उसका निमितमात्र पाकर यह ज वमें जो क्रिया चलती है वह क्रिया भेद मघातमे चलनी है। इसी तरह ससारी जीवमे भेद सघात चलता है।

जीव पुद्गलके श्रितिरिक्त श्रन्य द्रव्योंमे मेद सघात व क्रिया नहीं—इन दो द्रव्योंके श्रलावा श्रन्य द्रव्यका भेद सघात नहीं है। घर्म द्रव्यके साथ भेद सघात नहीं लगा है, श्रवमं द्रव्यके साथ भी भेद सघात कोई नहीं पाया जाता है। श्राकाश द्रव्यका भी भेद सघान नही है। जैसे जीव श्रीर कर्मना बन्यन श्रयवा पृद्गल श्रार पृद्गलका बन्धन हो बैसा या श्रन्य प्रकारका बन्धन धर्म श्रधमके गाय हो ऐसा नहीं है। श्राप्ताश द्रव्यका भी भेद सघान नहीं है, कान द्रव्यका भी भेद सघान नहीं है। इस तरह यम, श्रधम, श्राकाण श्रीर काल इन चारोंमे शिया नहीं होती। ये द्रव्य श्रियादान नहीं है।

समानजातीय व श्रममानजातीय द्रव्यपर्थाय-हि यावान द्रव्य ह वे दो ही है। इमलिए इनमे ममानजातीय द्रव्य पर्याय श्रीर श्रममानजातीय द्रव्यपर्याय हाता है। श्रनेक द्रव्योंके सम्पर्कमे होनेवाली परिग्तिको कहते हे द्रव्यपर्याय । एक जीव सीर श्चनन्त कर्मवर्गणायें व नोकमवर्गणायें है उनम होनेवाने बन्धनके का णा जो व्यजनपर्याय होती है उसको श्रममानजातीय द्रव्य पर्याय फहते हैं, यह है एक चेनन और बाकी श्रमे-तन । तो ये परम्पर विजाजीय होगये, एक जातिके नहीं है। इसमें होनेवाने प्रदेश-परिरामनको भ्रममानजातीय द्रव्यपरिरामन कहने है। श्रीर स्वाघीन समान जानीय द्रव्यपर्याय है। वहां पुद्गल-पुद्गल मिलकर एक म्कपनो प्राप्त है। ये समान-समान जातिके हैं। उन परिएातिको ममानजातीय द्रव्यवर्याय बहुने हैं। जिन कारएा नमान-जातीय द्रव्यपरिरामनमे श्रीर श्रममानजातीय द्रव्यपरिरामनमे ही शिया चलना है। और श्रन्यमे नहीं चलती है, इसी कारण श्रियाका वारण बताया है मेद श्रीर नघान इमीको गायामे भी लिखा है कि ये सब जीय घीर पुद्गलमे उत्पाद व्यय घीच्य जो होता है वह परिगामन भेद श्रीर सघातमे होना है। परिगामनके कारगा तो भाववनी परिएाति हुई और भेद सघातके कारए। इसमे कियावती परिएाति हुई। इस तरहमे इम प्रकरणमे श्राए हुए द्रव्योमे मे विजेपता इम प्रकार वतायी गयी है कि समन्त द्रव्य हैं. उनमे क्रियावानकी विशेषता और भाववानकी विशेषता इस तरहमे दो द्रव्योमे पायी जाती है।

द्रव्योंका स्वरूपावलोकन —यहाँ तक यह वताया गया है कि छहो द्रव्योमें से जीव श्रीर पुद्गल तो क्रियावान हैं श्रीर माववान भी हैं, किन्तु वाकी के चार द्रव्य केवल भाववान हैं। इस वर्णनके पञ्चात् श्रव कुन्दकुन्दाचार्य देव यह वतलाने हैं कि इन छहो द्रव्योमे गुण्विकोप हैं जिनके कारण ये छहो द्रव्य भिन्न-भिन्न लक्षित होते हैं।

विशेषगुणोंसे विशेषताकी सिद्धि — द्रव्य सामान्यमे देखा जाय तो सब द्रव्य हैं, सबमे श्रस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, श्रगुरुलधुत्व है, प्रदेशवत्त्व है, प्रमेयत्व है। इस प्रकार सामान्य गुणसे तो द्रव्य सब समान हुए, किन्तु इन द्रव्योंमे भिन्तना व भेट कैंमे लक्षित होता है ? द्रव्योंमे में विशेषना कैंसे श्राती है ? इन वातोंको १२० वीं गायामे बतलाते हैं कि यह द्रव्योंके विशेष गुणकी विशेषनामे होता है।

लिगेहि जेहि दब्ब जीवमजीव हवदि विण्णादं । ते तब्बाविनिट्ठा मुत्तममुत्ता मुर्णेयव्वा ॥ १३०॥

लिंग किसे कहते हैं ? — जिन लिंगोंके द्वारा द्रव्य जीव श्रीर श्रजीव इस तरह ज्ञात होता है वह तद्माविविगिष्ट होता हुशा मूर्त है श्रीर श्रमूर्न हैं। लिंग शब्दना नया श्रयं है कि निज द्रव्यका श्राव्य करके रहनेवाले जिन चिन्होंसे द्रव्य जाने जाते हैं जन चिन्हों निंग कहते हैं। श्रयी र श्रसाधारण गुण कहो, लक्षण कहो, लिंग कहो एक ही श्रयं है। लक्षण वहीं होता है जो श्रपने लक्ष्यमें तो पूरे हपसे रहें श्रीर श्रवक्ष्यमें जरा भी न रहें, वहीं चिन्ह कहलाता है, वहीं लक्षण कहलाता है श्रीर वहीं श्रमाधारण गुण कहनाता है। लक्षणकों श्रव्याप्ति श्रतिव्याप्ति व श्रसम्भव दोपसे रहिन होना चाहिए। श्रव्याप्तिका श्रयं है पूरे लक्ष्यमें न रहना, चाहे ऐसा कहलों कि जो लक्ष्यके एक्देशमें रहें, चाहे ऐसा कहलों कि जो पूरे लक्ष्यमें न रहें। श्रति व्याप्तिका क्षया श्रय है कि श्रति के माने श्रिष्क श्रीर व्याप्ति माने व्यापक रहना, श्रयान् जो लक्ष्यके श्रलावा श्रव्यमें भी रहें, जमें श्रतिव्याप्ति कहते हैं। लक्ष्यके माने जिसका लक्षण किया जाय, श्रीर लक्षणके माने वह चिन्ह जो श्रन्य द्रव्योंने विविक्षित पदार्यको जुरा करदे याने जुदा बता दे।

जीवका यथार्थ लक्षण — जैसे जीवका लक्षण वया है ? चैतन्य । चैतन्य मव जीवोमे पाया जाता है ग्रीर किसी भी श्रजीवमे नही पाया जाता है । पुद्गलका लक्षण वया है मूर्तिकता, मूर्तिकता पुद्गलमे पायी जाती है, श्रन्य द्रव्योमे नही पायी जाती है ।

सशेष लक्षण विचार — इसके खिलाफ यदि कहे कि जीवका लक्षण क्या

है ? तो जो चले, उठे, बैठे, मुनी दु खो हो, राग करे, वह जीव है। सो क्या ये
जीवके लक्षण मही हैं ? मही नहीं है। क्योंकि यह लक्षण ग्रव्याप्ति दोपमें
दूषित है। खान, पान, राग होप ग्रादि जीवके स्वरूपमें नहीं है। मुक्त जीवोंमें कहाँ
राग है ग्रीर उत्रुप्ट सन्यामियों में कहाँ राग है ? सो जीवका राग होप लक्षण नहीं
है क्योंकि इममें ग्रव्यान्ति दोप ग्राता हैं। जैमें पूछा जाय कि पशुवोंका लक्षण क्या
है ? तो कह बैठें कि पशुवोंका लक्षण मींग है। तो क्या यह लक्षण सही वन गया ?
नहीं, पशुके मींग होने हैं पर सींग पशुका लक्षण नहीं। किसी-किसी पशुके सींग नहीं
पाये जाते हैं। जो लक्षण पूरे लक्ष्यमें नहीं रहा वह लक्षण कैमें हुआ ? लक्षण वह
होना चाहिए जो पूरे लक्ष्यमें रहे। मींग सब पशुवोंमें (लक्ष्यमें) नहीं रहता, ग्रत
यह लक्षण ग्रव्याप्त है। ग्रव यह पूछे कोई कि गायका लक्षण क्या है ? उत्तर दे कोई
कि गायका लक्षण सींग है। तो क्या यह उत्तर सही है ? नहीं। इसमें श्रतिव्याप्ति
स्वीप श्राता है, क्योंकि गायके ग्रलावा मेंन श्रादिके भी सींग होते हैं। जो लक्ष्य के

ग्रलावा ग्रलक्ष्यमे भी रहे वह लक्षण ग्रतिक्याप्त कहलाता है। जैसे पूछें कि जीवका लक्षण क्या है? तो कहे कि ग्रमूर्तपना। याने जिसमे रूप, रम, गद्य, म्पर्ग ग्रादि न हो उमे जीव कहते है। यह सही है क्या? मही नहीं है, क्योंकि ग्रमूर्तिपना जीवको मिल गया मगर जीवके ग्रलावा धर्म द्रव्य, ग्रद्यमं द्रव्य, ग्राकाग द्रव्य ग्रीर काल द्रव्य ये भी तो ग्रमूर्तिक है। इम कारण यह लक्षण ग्रतिक्याप्ति दोपमे दूपित है, जैसे पूछें कि गायका नक्षण क्या है? कहे कि सीग। तो क्या यह नक्षण सहीं हो गया? नहीं। सीग यद्यपि गायके है पर ग्रन्य पशुवोंके भी सीग पाये जाते हैं। लक्षण वह होना चाहिए जो पूरे लक्ष्यमे पाया जाना हो ग्रीर किसी भी ग्रलक्ष्यमे पाया न जावे।

लिंग या गुणका क्षेत्र — लिंग, गुण वह होना चाहिए जो निज द्रव्यका स्राश्रय करके तो रहे, श्रीर परका आश्रय न करे। भैया, द्रव्य पहिचाना जाता है ऐसे ही गुणमें कि जो गुण निजमें तो रहे श्रीर परमें न रहे। उमीसे पहिचान होनी है। मो वह गुण कितना है। द्रव्य तो एक चीज हुई और गुण उसमें अनेक हुए, अथवा प्रतिनिधित्तप मुख्य एक ही गुण मानलों नो जो द्रव्य है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। यद्यपि वह गुण द्रव्यमें तन्मय है, गुण ही द्रव्य तो है भी द्रतभाव समक्तमें आगया क्योंकि द्रव्य श्रीर द्रव्यका लक्षण। तो इसमें लक्ष्य और लक्षण भेद है, इसमें द्रतभाव आगया। इस कारण नक्षण तो गुण हुआ और द्रव्य गुण है। जो लक्ष्य है वह द्रव्य श्रीर जो उसका लिंग है वह गुण है। मो इन तरह लिंग (लक्षण) लिंगी (लक्ष्य) में अतद्भाव हैं, तो भी लिंग लिंगीकी प्रमिद्धिमें याने गुण और गुणवानकी प्रसिद्धिमें यो गुण लक्षणपनेको प्राप्त होते हो हैं।

श्रात्माका पहिचान क्षेत्रादिसे नहीं, किन्तु श्रसाघारण भावदृष्टि से — इनिलए जिनने द्रव्योकी पहिचान है नव अपने चिन्हसे होती है। अव अपने श्रात्माको पहिचानों तो द्रव्योकी पिरण्डहिष्टिमें अनुभवात्मकरूपमें नहीं पिहचान सकते। इस पिण्डकी हिष्टि से अनुभव नहीं होता। पिर्चान तो वहुत हो जायणी जैमेकि अन्य द्रव्योकी पिर्चान होती है। पिंड मभी होते हैं, क्षेत्रमें नहीं पिर्चान सकते हैं। आकार मभीमें होना है। हम अपने आकारको इस तरह सोचे कि पैरोसे लेकर सिरतक इनना लम्बा हूँ, इस पीठसे वक्षस्थलतक इतना चीडा हूँ, तो क्या ऐसा ही मोचनेसे आत्माकी पकड हा जायणी श्रात्माकी पकड ऐसे नहीं हो सकती है। यह प्रदेश आत्माका श्रसाघारण गुण नहीं है। प्रदेश तो श्रीरोमें भी पाये जाते है। कालदृष्टिसे आत्माको देखो, यहाँ क्रोध, मान, माया लोभ हैं, यह भाव है, परिण्यान है, यह मैं हूँ, इससे भी आत्मा नहीं परिचाना जा सकता है क्योंकि वे सब तो अध्युव हैं जिनको निगाहमें रखे हैं। अध्युवसे ध्रव नहीं जात होता है। उससे यह श्रात्मा पकडमें नहीं आता है किन्तु जब भावदृष्टि वनाएँ, जब अभेदमावकी दृष्टि करें याने यह मैं प्रतिभासमात्र रहूँ तो आत्माको पकड़

होनी है, अनुभूति होनी है। इसीको ही ज्ञानानुभव कहा जाता है, इसीको ही आत्मानुभव कहा जाता है। आत्माका अनुभव इस असाधारण गुएके स्वरूपकी हट प्रतीति और जिन्दिक्रियामे ही हो सकता है। भैया, जीवका ज्ञान गुए जीवको असी-धारण गुए है। तदात्मक जीव है फिर भी विश्लेपणात्मक दृष्टिमे यहाँ यह वर्णन चलरहा है कि जो गुए है वह द्रव्य नहीं है क्योंकि द्रव्य और गुए एक हो जायें ती लक्ष्य और लक्षणका भेद समाप्त हो जाय कि कौन लक्ष्य और कौन लक्षण? असा-धारण गुएलेंके माध्यमसे ही हम यह जीव है, यह अजीव है आदि भेद उत्पन्न करते हैं। असाधारण गुएलें काम ही है कि वहाँ भेद करो। क्योंकि वह द्रव्य भी स्वय उन उन गुएलेंमें तन्मय है, सो वह अपनेमें अपनी विशेषता रखता है।

सत् मे विमिन्न दर्शन—जिम गैलीसे यहाँ पदार्थोका वर्णन किया जारहा है जममे नवसे पहिले तो एक मन् माना है । सन् कहो, द्रव्य कहो, द्रव्यं कहो एक ही वात है। वैमे चार शब्द श्राया करते हं, द्रव्य, पदार्थ, श्रम्तिकाय श्रीर तत्त्व । जीवके वारेमे भी जीव द्रव्य, जीव पदार्थ, जीव श्रम्तिकाय श्रीर जीव तत्त्व, ये चारो नाम वयो रने गये हें ? श्रलग-श्रलग चीजें तो नही है। एक मन् को ही हम किम निगाहमें देखें कि वह हमे जीव द्रव्य नजर श्रायगा, उमही सत्को हम किम निगाहमें देखें कि वह हमे श्रम्तिकाय नजर श्रायगा, उसही को हम किमी निगाहमें देखें तो जीव पदार्थ नजर श्रायगा, उसही मत्को हम किमी निगाहमें देखें तो जीव पदार्थ नजर श्रायगा, उसही मत्को हम किस श्रीर निगाहमें देखें तो हमें जीव तत्त्व नजर श्रायगा। उन दृष्टियोका निग्रंय करलो।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे सत्का अवलोकन— सत् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमय है। द्रव्यका अर्थ है पिण्ड, क्षेत्रका अर्थ है प्रदेश, कालका अर्थ है परिग्मन और भावका अर्थ है ग्रुण। इस सत् को जब हमने पिडकी हिण्डिसे देखा अर्थात् जो गुगा पर्यायका पिड है वह द्रव्य है। जैसे जीवमे अनन्त गुगा हैं, अनन्त पर्याय हैं, उन सवका जो समुदाय है सो जीव है। ऐसा जो देखा तो इम द्रव्यदृष्टिसे उस देवे हुए जीवका नाम है जीव पदार्थ याने पिण्डरूपमे देवे गए जीवका नाम है जीव पदाय। फिर जब हमने क्षेत्रिप्टिमे देखा याने जीवके असख्यात प्रदेश हैं सो प्रदेशकी हिष्टिमे देखें तो इस क्षेत्रहिष्टिमे देखें गए जीवका नाम है जीव अस्तिकाय। जब कालंकी दृष्टिमे इस जीवको देखते हैं तो कालके माने है परिग्मन, पर्याय, तो इसका नाम हुआ जीवद्रव्य। द्रव्य उसे कहने हैं जो परिग्मन करता था, परिग्मन करता है और परिग्मन करता रहेगा। द्रव्य शब्दमे परिग्मनकी मुख्यता है। जिब हमने कालकी हिष्टिमे इस जीवको देखा तो इसका नाम पडा जीव द्रव्य। जब भाव हिष्टिसे देखने चले तो अपनी शक्ति तन्मय है। जीवकी शक्ति है चैतन्य स्वभावकी हिष्टिसे जीवको निरखा तो उसका नाम पडा जीवतत्त्व। यदि हम निवतत्त्वका अनुभव करते

हैं तो हमे ब्रात्मानुभूति होती है। जीव तत्त्व कहो, ज्ञायक स्वभाव कहो, ज्ञानमात्र कहो, उसका जव हम परिज्ञान करते हैं तो उस परिज्ञानके द्यागे हमे ज्ञानतत्त्वका श्रनुभव होता है।

श्रात्मानुमूर्तिमे प्रथम प्रयत्न — श्रात्मानुमूर्तिके प्रयत्नमे नर्वप्रथम प्रयत्न होता है भेद विज्ञानका। सर्व पदार्थोंके स्वरूपको जाने विना श्रीर उनमे यह पहिचान किये विना कि यह मैं जीव हूँ श्रीर इस मुभसे श्रितिरक्त सब श्रजीव हैं। हितके मार्गमे कैमें बढ सकते हैं? श्रात्मानुभवके लिए क्या यह प्रयत्न नहीं हो सकता है कि यह मैं जीव हूँ, वाकी सब श्रजीव हैं। यह मैं श्रात्मा हूँ वाकी सब श्रनात्मा हैं, ऐसी प्रतीति करनें। यह श्रपने श्रापका स्वरूप तब तक ज्ञात नहीं हो सकता जब तक ये दो वार्ते समभमे नहीं श्राजाती, एक सामान्यकी वात, एक विशेषकी वात। मामान्य गुगा यह वतलाता है कि यह मैं हूँ, श्रपने स्वरूपसे हूँ, परके स्वरूपमे नहीं हूँ। श्रपनेम परिग्रमता हूँ, परमे नहीं परिग्रमता हूँ। मैं मैं ही हूँ, श्रपने लिए हूँ, श्रपनेमे करता हूँ। करना क्या है ? परिग्रमना। करना शब्द एक व्यवहारका शब्द है, व्यवहार चलानेका शब्द है। श्रीर परिग्रमना शब्द वस्तुके स्वरूपको बताने वाला है।

अस् और मू घातुकी शब्दशास्त्रमे विशेषता— अभी शब्दशास्त्रमे भी देखों तो अस् और मू घातु इन दो घातुओं का ही प्रयोग करके वहें-वहे प्रथ वनाये जा सकते हैं और वही व्याख्या, भाषण, निर्माण भी कर डालो, कोई भी क्रिया ले लो। नोई वात वताना है। जैसे किसीको मदिर जाना है, तव तो उमका कथन यह हुआ कि उसका मदिरके लिए गमन होता है। ऐसे ही सभी शब्द वदले जा मनते हैं। केवल अस् और मू घातुका सबसे अधिक प्रयोग किया जा सकता है। और और क्रियायें रखलो पर अस् और मू घातुओं ने रखों तो काम नहीं चल सकता है।

पराश्रय बुद्धि हो श्रज्ञान—लोक व्यवहारमे कहते हैं कि इस जीवने क्रोध किया, किन्तु भैया । क्रोध नहीं किया, क्रोधरूप परिएाम गया। भीटको कलर्डने श्वेत कर दिया, ऐसा कहा जाता है, किन्तु कलर्डने अपने आपको ही श्वेत किया है, भीटको कलर्डने व्वेत नहीं किया है। कलर्ड जो पहिले एक ढेलेके रूपमे थी वही वाल्टीमे पानीमे मिलाकर पतले रूपमे परिएाम गर्ड है। और वहीं मीटको आकारमे फैल गई है। जो पहिले ढेलेके रूपमे कलर्डका टुकडा था अब वहीं टुकडा फैलकर विस्तृत हो गया। श्रत विचारिये कि कलर्डने कलर्डको सफेद किया अथवा कलर्डने भीटको सफेद किया। श्रेत विचारिये कि कलर्डने कलर्डको सफेद किया अथवा कलर्डने भीटको सफेद किया। श्रेत भाई, कलर्ड तो स्वत श्वेत रूपमे है, वहीं श्वेतरूप उसका विकसिन हो गया है। ठीक इसी प्रकार भैया जीवने क्रोध नहीं किया, किन्तु किसी भिन्न तत्त्वका निमित्त पाकर अपने श्रैकालिक स्वभावका आश्रय छोडकर अपनी योग्यतासे यह आत्मा क्रोवरूप हो गया है। वस्तुत जीवने क्रोध किया नहीं है। पदार्थमें करनेका प्रयोजन

नहीं, परार्थ है और जो है वह द्रव्यत्व गुएके कारए। परिएामता है। जो जैसा है वन्तुन वैमा वन्तुत्रगुराके कारए। परिएाम गया। परिएामनमें करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। चीज है परिएामनी है किन्तु परिएामन स्वभावको (पदार्थके) न जानने वाला लोक करनेके नामको परिएामनकी सज्ञा देता है इस प्रकार कोई उपादानकों कर्ता कहना है, बोई निमित्तकों कर्ता कहना है। अरे भाई 'न कोई उपादान कर्ता है, न निमित्त कर्ता है, किन्तु पदार्थमें ऐसा होना है, जो होता है वहाँ करनेकी बात क्या है?

श्राश्रयरिहत दृष्टि सर्वंत्र ययार्य—इम अगुलीको टेढी कर दिया, यो करनेकी वान व्ययं कहने हैं। ग्रंगे टेढी हो गई, परिएाम गयी। किमी ग्रन्य पदार्थको निमित्त पाकर टेढी हो गयी। केवल एककी वान देखो तो सर्वंत्र ययार्थ वात ज्ञानमे दौढती चर्ना जायगी। द्रव्य परिएाम गया, कोई पूछे कि क्यो परिएाम गया? स्वभाव तो नहीं था इम प्रकार विकाररूप परिग्एमनेका। ग्रंगे भाई, यह कह दो कि इसका निमित्त पाकर यो परिग्एम गया। परिग्एमनमे करनेका नाम तो वस्तुके निर्ण्यमे न बोलो। परिग्एमनका नाम वोनो। कोई यह नहीं कहता कि निमित्तकी मित्रिधिके ग्रभावमे भी परिग्एम गया। क्या प्रकृति कोश्रमप परिएाम गयी? हां, प्रकृतिका निमित्तपाकर श्रात्मा कमं रूप परिएाम गया। करना न तो उपादानमे घटित होता है न निमित्तमे घटिन होना है। कोई किमी रूप परिग्एम गया, कोई किमी रूप परिग्एम गया। परिग्णमना ही परिग्णमना देखते चले जावो। करनेकी कोई वान नहीं है। इस ही परिग्णमनको व्यवहारमे "करना" शब्द द्वारा बोला करते है।

परिशामन ब्रव्यशक्तिका परिचायक—द्रव्यमे जो गुगा हैं उन ग्रेशोका पता परिशामन मानूम होता है, जीवमे जानशक्ति है। जानशक्ति श्रनादिमे श्रनन्त काल तक है। यदि ऐमा कहे कि वह अपरिशामी है तो इतने राव्दोंमे हम द्वानशक्तिका वया अगन्दाजा करेंगे, किन्तु जब जानशितकी पर्यायका वर्शन करते हैं तब जानते हैं कि जानशक्ति वह है जिमका विकाश जाननम्प होता है। परिशातिमे जो जानते हैं, ग्रहगा करते हैं ना, उसे कहते हैं जानन, श्रीर जाननकी शक्ति है जानगुरा। सो, जानके परिशामनके द्वारमे ही हम जानशक्तिका ज्ञान कर सकते हैं। बहुत सुगम ज्ञेय द्रव्य पुद्गानको ले लीजिए। पुद्गानमे क्पशक्ति है, पर उस स्पशक्तिका ज्ञान इन्द्रियो द्वारा किया जा नकता है। किन्तु, स्पपर्यायका ज्ञान इन्द्रियो द्वारा किया जा नकता है कि यह नीला है, यह पीला है, यह रैंगा है, यह पर्याय है। स्पर्शितका ज्ञान जब करना होना है तब यूँ बताया जाता है कि यह काला, पीला, नीला, जाल, परिशामन रूपका विकाम है श्रीर ये जिम शक्तिके विकास है उस शक्तिको स्पर्शित कहते है, श्रीर वस्तुमेदोंमे चलो तो यो मालूम पढ़ेगा कि रूपपर्याय तो मूर्तिक है पर रूपशक्ति श्रमूर्तिक है। स्पर्शितका ज्ञान जान स्पर्शित होता है इसी कारशा

हम जिस द्रव्यको जिद्वने प्रकारसे जानन पर्यायमे देखते हैं, हम उसमे उतनी शक्ति वताते हैं। कोई भी पर्याय किसी भी पर्यायमे विशेष समक्षमे थाये ता एक नर्ड शक्ति श्रीर बना लेते हैं। पदार्थमे अनन्त शक्तियाँ हैं। कोई परिएाति तुम विलयए जानो तो भट उसकी शक्ति मान लो। जो शक्ति है वह गुए हैं श्रीर उसका परिचय हमें पर्याय मुखन होता है। उसो के द्वारा हम ज्ञान करते है। जो जाने वह ज्ञानशक्ति है। जो देखनेका काम करे वह दर्शनशक्ति है। जो अनाकुलताका काम करे वह श्रानन्दशक्ति है। इस तरह पुद्गलमे जो कृष्णादिरूप परिएामे वह स्पर्शक्ति है। जो खट्टा, कडुवा, मीठा ग्रादि परिएामे वह रस शक्ति है श्रीर जो ठडा, गर्म, चिकना ग्रादि परिएामे वह स्पर्श शक्ति है, जो सुगन्व दुर्गन्वरूप परिएामे वह गन्धशक्ति है।

गुर्गोकी श्रमेदात्मकतासे द्रव्योंसे मेद - पर्यायज्ञानके द्वारा हम द्रव्योंके गुर्गोका ज्ञान करते हैं। ये ही गुर्ग श्रमेदात्मकतासे एक श्रमाधारण स्वभाव वनकर द्रव्यके दो भेद कर देते हैं कि यह जीव है श्रीर यह श्रजीव है। क्योंकि, वह द्रव्य न्वय उन द्रव्यों करके विधिष्ट है इसलिए वह स्वय ऐसी विशेषता रखता है क्योंकि जिम-जिस द्रव्यका जो-जो स्वभाव है उस-उस द्रव्यका उस-उस स्वभावके वाचक शब्दोंकरि विशेषतत्व पाया जाता है।

भेदाभेदवाद-समस्याकी विवेचना—जीव हैं, सब चैतन्यस्वरूप हैं। उनके जाननेकी पद्धित एक अभेदवाद और एक भेदवाद है, सब तत्त्वोको पदार्थोंको उनके एक साधारणस्वरूपसे देखने पर अभेदवादका दर्गन बना है कि सब कुछ एक अद्देत हैं, चाहे ब्रह्माद्देत कहो, चाहे ज्ञानाद्देत कहो, चाहे अभेदवादका काम और भेदवादमे चलो तो व्यक्तिवाद या विशिष्ठाद्देत आता है, और उस व्यक्तिवादका और भी सीमातीत भेद करलें तो कुछ स्वरूप विलक्षण नजर आता है।

समवाय श्रादि सामान्य पदार्थमे श्रमिन्नता—स्वरूपभेदसे गुण श्रलग हो जाता है, क्रिया श्रलग हो जातो है। द्रव्य, गुण, क्रिया, सामान्य, विशेष, समवाय, व श्रभाव ये ७ तत्त्व, श्रलग हो गये। क्योंकि कुछ तो भेद समभमे श्राया ना। जब कि जैन सिद्धान्त यह कहता है कि नही, सर्वत्र एक-एक ही विशेष द्रव्य है। गुण, क्रिया, सामान्य, विशेष, समवाय श्रीर श्रभाव ये पृथक् चीजें नहीं हैं। केवल एक चीज है, वह है द्रव्य। उसकी जो विशेषता है वह है गुण। द्रव्यकी परिण्यतिका नाम है क्रिया। उस द्रव्यमे श्रन्य द्रव्यके साथ जो मेलपना है उसका नाम है सामान्य, श्रीर नव द्रव्योंको जुदा-जुदा कर देने वाली जो विशेषता है उसका नाम है विशेष। मव गुण तन्मयतासे रहते हैं इसका ही नाम है समवाय। श्रात्मामे श्रन्य चीज नजर न श्राये उसका नाम श्रभाव है। कही ऐसा नहीं है कि सामान्य पदार्थ श्रलग है, मम-वाय श्रलग हैं, गुण श्रीर क्रिया श्रलग हैं।

तद्भाव श्रौर श्रतद्भावकी समस्याश्रोका हल—भेदवादके लिए वैशेषिक वहे, तो अभेदके लिए श्रद्धैतवादी वटे। परन्तु तद्भाव श्रौर श्रतद्भावका परिचय करना मव ममस्याग्रोका हल करना है। वैशेषिक दृष्टिने गुगा क्रिया श्रलग-श्रलग माना है। जो गुगाका स्वम्प है क्या वह क्रियाका न्वस्प है? मो तो मानने है, कि नहीं है, किन्तु श्रतद्भाव होनेने भिन्न-भिन्न है, प्रदेशकृत भेद नहीं, इमिनए सब एक है। जो गुगा है वह द्रव्य नहीं है श्रीर जो द्रव्य है वह गुगा नहीं है। केवल श्रतद्भावकी श्रपेक्षा है। यह उम पदायंके स्वम्पकी विशेषता है जिमने पदायं श्रपने न्वभावमय होते हैं। तो न्वभावमय श्रपनेको देवना, परमे हटना, श्रपने श्रापमे लीन होना, यही एक श्रानन्दका उपाय है। यहाँ तक इच्योका मूर्तविशेष व श्रमूर्तविशेष गुगाविशेषके कारण निद्ध करते हुए उमी प्रकरणमे मूर्तगुगाकी श्रौर श्रमूर्तगुगाकी विशेषता भी वताई है। श्रव मूर्त गुगा श्रीर श्रमूर्त गुगाकी विशेषता भी वताई है।

मुत्ता इ दियगेज्ज्ञा योग्गलदव्यापना ग्रगोनविहा । दक्याग्ममुत्ताग् गृगा श्रमुत्ता मुगोयव्या ॥१३१॥

मूर्त श्रमूर्तकी पहिचान— इसमे मूर्तगुग्यका श्रीर श्रमूर्त गुग्यका लक्षण सन्वन्ध वताते हैं। मृत्रांग्य तो इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म होता है किन्तु श्रमूर्त इन्द्रियोंके द्वारा विषयमूत नहीं होना है। इसलिए मृर्त श्रीर श्रमूर्तको इन्द्रिय व श्रनिन्द्रियका विषय-पना वहा गया है। जो इन्द्रियों द्वारा ग्रह्णके योग्य है सो मूर्त है। श्रमूर्तपदार्थ व मूक्ष्म स्कथ इन्द्रिय द्वारा प्रह्णमें नहीं श्राते सगर सूद्य स्कन्धमें भी योग्यता है कि वे कभी इन्द्रियगोचर हो सकते हैं। जो इन्द्रियग्राह्म हं वे मूर्त हैं। यह मूर्तगृग्य कैमा हाना है श्रीर यमूर्तगृग्य कैमा होता है र मूर्तगृग्य तो पुद्गल परिग्रामात्मक हाना है श्रीर वे नाना प्रकारके हैं। श्रमूर्त द्रव्यमे श्रमूर्तगृग्य होना है। पुद्गलद्रव्यके मिवाय जितने भी वाकी द्रव्य है वे सव श्रमूर्त है। पुद्गलमें इस समय गुग्यने पर्या तो मूर्तिक है यह नपट है पर उन पर्यायोंकी स्नोतभूत जो शक्ति है उम जित को भी तो मूर्त वहा गया है। शक्ति तो इन्द्रियग्राह्म पुद्गल द्रव्यमें नहीं है। पर जिम शितको परिग्राति इन्द्रियग्राह्म है वह इन्द्रिय- प्राह्म नहीं है। पर जिम शितको परिग्राति इन्द्रियग्राह्म है वह मूर्त है, तो उन गुग्रोको भी मूर्त कहते हैं। क्योंकि श्रमृनंगुग्रमे मूर्नविकाम नहीं हो सकता है इमिनए मूर्तविकाशके स्नोतभूत उन शितवोंको भी मूर्त कहते हैं।

शिष्तयां इन्द्रियगम्य नहीं, व्यक्तियां इन्द्रियगम्य—शिक्तयां जो इन्द्रियो द्वारा गम्य नहीं है वे भी ज्ञानद्वारा प्राह्य हैं। काला, पीला, नीला, लाल, नफेद, जो गुरा पर्याय है वे पर्याय इन्द्रियो द्वारा जानी जाती हैं किन्तु इन पर्यायोकी स्रोतभूत जो न्कप ग्रादि शक्ति है वह शक्ति इन्द्रियोंके द्वारा नहीं जानी ,जाती है। परतु, मूर्त पर्यायका स्रोत है मूर्त ग्रीर ग्रमूर्न पर्यायका स्रोत है ग्रमूर्त । ग्रमूर्तमे केवल जानादिक पर्यायमे श्राती है वे ग्रमूर्त द्रव्यकी होती है यहाँ गुराज्ञव्द केवल गुराके लिए नहीं है ग्रीर न केवल पर्यायके लिए है किन्तु मारे कथनमे गुरा भी ग्रीर पर्याय भी मव एक हिस्से रहते हुए वर्णन हैं। जो स्पष्ट पकड़ में ग्रा जाय वही वर्णन लिया जाता है। इस तरह मूर्तगुरा तो केवल पुद्गलद्रव्यमे है ग्रीर ग्रमूर्तगुरा है मो वाकी जीवादिक प्रद्रव्योमे है।

द्रव्यके गुणोंका दिग्दर्श न— यह वर्णन करके अव मूर्त जो पुद्गल द्रव्य है उम पुदगल द्रव्यके गुणोंको वनाते है। म्पर्ज, रस, गघ, वर्ण, ये इन्द्रियग्राह्य हैं। मनके हारा तो इन चारोंके वारेमे विशेपज्ञान किया जा मकता है विशेप ज्ञान क्या है कि वह इन्द्रियविपय नहीं है, वह मनका विषय है और जो उन पर्यायोंके वारेमे विशेप वितर्क चलता है वह श्रुत है। इसिलए वह मनका विपय है तो वह स्पर्श, रस, गघ, वर्ण इन्द्रियो हारा ग्राह्य है उनमे प्रकट होता है। उनकी उनमे शक्ति है। इम कारण कितने ही स्कधोंके गुण इन्द्रिय हारा ग्रह्णमें भी आते है फिर भी एक द्रव्यमें लेकर और अनेक द्रव्योंके पिण्ड तक अर्थात् परमाणुसे लेकर और अनेक द्रव्योंके पिण्ड तक अर्थात् परमाणुसे लेकर और अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्यायो तक, स्कधनक परिणामोंमे सामान्यरूपसे ये विशेप गुण पाये जाते हैं। परमाणु है उनमें भी स्प रम, गध, स्पर्श है। यही मूर्तिपना है और वह पुद्गल द्रव्यमें पाया जाता है। वे मूर्तिन्वरूप है, शेप द्रव्योंमे मूर्तिकता सम्भव नही। रूप, रस, गध, स्पर्श ये पुद्गलको ही जताते हैं। जिसमे रूप, रस, गध, स्पर्श पाया जाय उमे पुद्गल कहते हैं।

मूर्त प्रमूर्त द्रव्योमे विशेषता—पुद्गलका लक्षरण है पूररण श्रीर गलन । जो गल जाय श्रीर मिल जाय सो पुद्गल है। परमारण परमारण मिलकर पिंड वन जाते हैं अमूर्त चीजें मिलकर पिंडपर्याय नहीं वनते, पर अनेक पुद्गल मिलकर स्कथ बनता है। जैसे यह चौकी है, अनेक पुद्गल परमारणुश्रोका पिण्ड है। कोई ऐसा नहीं है जो दो जीवोंसे मिलकर वनता हो। परमार्थत मिलकर तो परमाणु भी एक वनता नहीं है, पर जो पर्याय व्यजनपर्याय है उसकी वात कहरहे है।

व्यजन पर्यायमें भी द्रव्योंकी स्वतंत्रता—जीव, पुद्गलकर्म और नोकर्म, इन तीनोंके पिण्डमें व्यजनपर्याय वन जाती है पर परमार्थसे वह भी जुदा-जुदा है। पर वहाँ दृष्टि न देकर वोल रहे हैं, जैसे मनुष्य वन गये, पशु वन गये, पक्षी हो गये, यहाँपर भी जीव अजीव मिलकर एक पर्याय वन जाते हो सो नहीं हो सकता है। उनका सम्बन्ध भी नहीं होता। वे सब जीवोंकी पर्यार्थे हैं, वहाँपर भी व्यक्तरूपसे भिन्न-भिन्न है। यद्यपि एक शरीरके स्वामी अनन्त निगोदिया जीव हैं, पर उन अनन्त निगोदिया जीवोंकी परिएाति भी प्रत्येक जीवोंमे पूर्ण रूपसे भिन्न परिएामती है। पूरण स्रीर गलन पुद्गलद्रव्यमें पाये जाते हैं, जीवमें नहीं पाये जाते हैं। एकमेकहो। गये, भिन्न-भिन्न हो गये, ये वार्ते पुद्गलमें हे।

प्रत्येक जीवकी भिन्नता—देखां भैया, जीवके साथ जीवका तो विल्कुल ही ।
सम्बन्ध नहीं है। व्यवहारमें भी सम्बन्ध नहीं, पुद्गल पुद्गलमें तो व्यवहार सम्बन्ध
है कि कोई पुद्गल मिल गये, लो पिण्ड हो गया। ग्रव इसको उठाकर धरेंगे तो
सभी एक साथ चलेंगे। यह पिण्डपना पुद्गलमें है पर जीवका जीवके साथ इतनी भी
वात नहीं है जितनी कि पुद्गल पुद्गलमें मित्रता है। जीवका जीवके साथ जरा भी
मम्बन्ध नहीं है, मगर मोही जीवोंके लिए जीवका परिग्रह बहुत विकट परिग्रह लगा
है। ग्रचेतन परिग्रहसे तो थोड़ा-बहुन गम खा सकते है पर चेतनसे नहीं, जिस चेतनका
रंच भी सम्बन्ध नहीं। यह जो हक्य है वह तो पुद्गल है। जिसमें पूरण श्रीर गलन
हो उसे पुद्गल कहते हैं। उसमें स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण ये चार इन्द्रियग्राह्य हैं।

शब्दका स्वरूप तथा द्रव्य, गुएा स्रोर पर्यायोंका विश्लेषएा—कोई प्रश्न करे कि जैसे स्पर्शादिक इन्द्रियग्राह्म गुए। है वैसे शब्द इन्द्रियद्वारा ग्राह्म है फिर वह वयों गुरा नहीं कहलाता है? उत्तर-शब्द भाषावर्गसाके स्रनेक द्रव्योंसे मिलकर पुद्गल पर्याय है, ऐसी ही विचित्रता है, यह शब्द कर्णाद्वारा तो विषय होता है किन्तु यह गुरा नहीं है, द्रव्यपर्याय है। शब्द पुद्गल द्रव्यमें सदा नहीं पाये जाते हैं जैसे कि रूप, रस, गंव, स्पर्श पाये जाते हैं। स्पर्श गुणाकी रूक्ष, स्निग्व शीत और उज्ला ये चार पुद् गलकी खास पर्यायें हैं, हल्का और भारी, कोमल और कठोर ये पर्यायें नहीं हैं, मगर जो स्कंघ वन गया उसमें हल्का भारी कोमल कठोर पाया जाता है सो यह स्कन्धकी परिराति है। हल्का-भारी सापेक्ष परिराति हे। यह एकाकी परिराति नहीं है। द्रव्यकी स्वयंकी परिएाति नहीं है किन्तु सापेक्ष परिएाति है। इसी प्रकार कोमल और कठोर। यह भी पुद्गल द्रव्यकी स्वयंकी परिराति नहीं है परन्तु पुद्गलोंकी मिली जो पर्याय होती है वहाँ कोमल कठोर भी सापेक्ष परिएाति हो जाती है। पुद्गलकी जो चार पर्याय है वे ग्रीर रूपकी जो ५ पर्याय हैं काला, पीला, नीला, लाल, सफेद ग्रीर गन्वकी दो पर्यायें हैं सुगन्ध ग्रीर दुर्गन्ध तथा रसकी ५ पर्यायें हैं, खट्टा,मीठा, कडुवा, चरपरा और कपायला ये गुण पर्यायें हैं, और शब्द जो सुननेमें ग्राते हैं, ये गुणपर्याय नहीं हैं, द्रव्यपर्याय हैं, द्रव्यका संयोग-वियोग होनेपर, द्रव्यमें क्रिया होनेपर, परिस्पन्द होनेपर शब्दपर्याय उत्पन्न होती है ग्रीर गुरापर्याय परिस्पन्द विना होरही है। शब्द-इन्द्रियद्वारा ग्राह्य है फिर भी गुरा नहीं है किन्तु पर्याय है। शब्दको अनेक-द्रव्यात्मक रूपसं माना है। इस तरह पुर्गल द्रव्यमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श पाये जाते हैं।

मावात्मक साधना द्वारा भावात्मक श्रनुभूति—वस्तुका विस्तृत स्वरूप भेद विज्ञानमें काम ग्राता है। मैं ग्रात्मा एक ज्ञानस्वरूप हूँ, सव पुद्गलोंसे भिन्न हूँ। जव भी जान और आनन्दकी अनुभूति होती है, तब भावात्मक साधनामे भावात्मक आत्माकी भावात्मक ही अनुभूति होती है उसका किमी भी पुद्गलस्कन्धमें मम्बन्ध नहीं। कभी गरीरमें फोडा-फुल्मी हो जाय और उसके कारण वडा ददं होवे, पीड़ाका अनुभव हो, तो वह पीडा भीतर हो रही है, वह भावात्मक है, पुद्गलपरिणामात्मक नहीं है। ददं होरहा है, दु ख होरहा है, वह भावात्मक चीज है, लेकिन कोई कहे कि फोडा नहीं हुआ तो उननी वेदना क्यों उठी? उत्तर—यह फोडा ही तो वेदना नहीं है। यह फोटेकी वेदना नहीं है, भीतर की है। मगर, भीतरकी वेदना इस प्रकारके द्यानी है कि गरीरमें फोडाका आश्रय करके उनका विकल्प करके वडी वेदना वनतीं है, पीडा वन जाती है। वेदना भीतरमें निकलती है उनलिए समयसारमें वेदनाका वर्णन किया है। उसमें लिखा है कि यह ज्ञान वेदा जाता है सो यही ज्ञानकी वेदना है, यह अचल ज्ञान है, स्वय वेदा जाता है, परन्तु मोही जीव उस फोडाके रूपको ही अमवश वेदना कहते हैं। वेदना दिद्धानुसे वना है जिसका अर्थ जानना है।

सुख-दु ख मात्र ज्ञानवेदना—जो ज्ञान वेदा जाता है वह वेदना कहलाता है।
मुख दु ख क्या है ? ये सब ज्ञान होनेकी कलाएँ हैं। कैसा ज्ञान कर लिया कि मुकग्रान्तिका अनुभव हुआ और कैया ज्ञानकर लिया कि दु खका अनुभव हुआ। मुख-दु ख
इन्हीं दो प्रकारकी ज्ञानकी कलाओपर निर्भर है। अभी किसी ग्रहरमे किमीका वड़ा
व्यापार चलरहा हो और जिममे लाजोका टोटा आ गया हो और उमके ज्ञानमे यह
न आया हो व टोटेके स्थानपर यदि मुनाफा उमे वताया गया हो तो वह वड़ा
मुखका अनुभव करता है। आर यदि चाहे हुआ हो मुनाफा, पर उमे पता लग जाय
कि टोटा पड़ गया तो वह दु खो हो जाता है। माई, ये मुख-दु ख उमे क्या वनमे
आये ? अथवा क्या किसी कम्पनीसे मुख-दु ख आये ? वस्तुत ये मुख-दु ख वन या
कम्पनी आदिमे नहीं आए, किन्तु उमने अपनेमे स्वय किसी कारण इन प्रकारका ज्ञान
वनाया कि दु खो हो गया। यह दु ख-मुख मामग्री व निमित्तपर निर्भर नहीं, किन्तु
ज्ञानपर ही निर्भर है।

सयोग व स्वभावका ज्ञान दु ख और मुख—िकमी जीवके इप्टका वियोग हो गया, परिवारका मरएएस्प वियोग होगया नो उसके वारेमे बड़ी आकुलताएँ होती है। समभाने वाले लोग यह कोशिश करते हैं व ऐमी ज्ञानकी वातें करते हैं जिसमें उनके दु खकी और भुकानेवाले ज्ञानकी दिशा वदल जाय। ऐसा करनेके लिए उनके अनेक उपाय होते हैं। जैसे मनोरजनके साधनोंसे उसे ले जाना, आदि-आदि इन नव उपायोमें प्रयोजन मात्र उसकी दिशाको वदलनेका होता है, वे जानते हैं कि यह मोही वियोगजन्य ज्ञान करके दुखी है, यदि इसे वियोगके म्वन्पना ऐसा ज्ञान पिलाया जाय जिसे पीकर इनका मोह निर्मोहरूपमे वदल जाय तो वह मुखी हो जायगा। अत वे समभाने वाले

उसे समभाते है कि वह तुम्हारा कुछ नही था। सभी जीव न्यारे-न्यारे है। अपनी-श्रपनी करनीसे सव सुख-दु ख पाते हैं। श्रपनी ही करनीसे चौरामी लाख योनियामे भ्र-मरा करते रहते हैं। किसी जीवका किमी जीवसे क्या सम्बन्ध है। इस प्रकार वह ज्ञान को वदल देनेसे ही निर्मोहताके ज्ञानमे भुखी हो जाता है। देखो भैया, एक ज्ञानसे ही सुख हो जाय और एक ज्ञानमें ही दु ख हो जाय। मुख श्रीर दु खका मात्र एक ज्ञानकी विभिन्न परिस्थिति ही कारए। है। मुखी होनेके लिए कवल भ्रपन ज्ञानके ढगको वद लना है। श्रीर कुछ वाहरी चीजोको उठाकर नही रखना है। किन्द्री वाहरी चीजोका सचय नहीं करना है, किसीका मुघार विगाड नहीं करना है। केवल ज्ञानके ढगको वदलना है। जो मोहके ढगका ज्ञान है उसे निर्मोहितामे वदलना है। ये पर पदार्थ मेरे है, मैं अमुकमे यो करता हुँ, मैं अमुकमे यो कर दूँगा. इस प्रकारमे सयोगी पदार्थोंके स्थाईपनेका ज्ञानसम्बन्ध चल रहा है, वही ज्ञान दु खका कारए। होरहा है। ग्रत यान्तिके लिए ज्ञानकी दिया वदलना है। इस मिथ्या ज्ञानको वदले विना दु ख नही मिट मक्ता है। कितना ही प्रयत्न करते जाग्रो, विना मिथ्यात्वके वदले दु ख नही मिटाया जा सकता । रिह्ना ही प्रयत्न वरते जावो विना मिथ्यात्वके वदले सक्टोमे मुक्ति नहीं प्राप्त हो मक्ती है। ग्रन्छा, वतलाग्रो भैया । कि ग्रापके पास कितने लाख रुपये हो जायें तो ग्रानको नुझ निन सकता है, मिलजुल कर, कमेटी वनाकर निर्णय करके वता देना । ग्ररे भैया, मुख वन वैभवमे नहीं मिल सकता है । मुख तो ग्रात्माके आनन्द गुगाका परिगामन है। इस प्रकारका ज्ञान करो कि ज्ञान परिगाति ग्रानन्दरूप वन जाय तो मुख प्राप्त हो जायगा।

ज्ञान श्रौर श्रानन्दका श्रविनामाव सम्बन्ध—ज्ञान श्रौर श्रानन्द श्रात्माके श्रविनामावी हैं। मुख लेना है, श्रानन्द लेना है, तो हमे ज्ञानका सत्य उपयोग करना चाहिए। श्रपने ज्ञानका सही-सही उपयोग करलो, लो दु ख मिट गया। मिथ्या ज्ञान है तो दु ख होगा। इस कमरे मे कुछ श्रँथेरे-उजेले मे माँपके श्राकारकी एक रस्सी पडी है, उसके देखते ही यह व्यान वन जाय कि यह साँप है, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाय तो व्याकुल हो जायेंगे ना। तव हम विचारते हैं कि कही ऐसा न हो जाय कि घरके किसी व्यक्तिको यह काट ले। सो लोगोको बुलाने लगे, इम प्रकारका व्यान वन गया, लो दु ख हो गया। कुछ क्षण पञ्चात् मोचा कि जरा देखें तो कि वह कौनमा माँप है? कैमा है? किस जातिका है? श्रागे वढकर देखने लगे तो ऐमा वोघ श्राया कि यह नो सर्प प्रतीत नहीं होता। जरा श्रीर श्रागे वढे तो ि व्चय हुश्रा कि यह तो कोरी रम्मी है। रम्सीका, मही-सही ज्ञान हो जानेमे सकट मिट गए। देखो पहिले भी क्या माँप का सकट श्राया था? श्रीर केवल श्रपने भाव वनाकर मकट वना लिया था।

पिन्स्थितियोका मिथ्याज्ञान ही दु ल-मानलो कि कैसी भी परिस्थिति हो,

कुछ आर्थिक परिस्थिति खराव हो, कैमी ही कठिनाइयोका गुजारा होरहा हो, पर कठिनाइयोकी ओर मेरा लक्ष्य न हो तो मुक्ते दु खका अनुभव नही होता। किन्तु, यदि ऐमा मोचें कि आगे कैमा गुजारा होगा, वम, जन कल्पनाजगनके हो जानेपर अपने उपर मोहीजन दु खका बोक्षा लाद लेते है।

पारिवारिक समस्यात्रोका चितासे मुलक्ष्मेका ग्रमाव—परिवारकी हम क्या चिता करे। स्वय उनके साथ कमं है। उनका जैमा पुष्य पाप है तैमी हो उनमे लोक व्यवस्था बनेगो। उनपर मेरा क्या ग्रधिकार है एक तो यह बोध करना योग्य है ग्रीर दूमरा यह बोध्य है कि हम कदाचित् कितने ही धनो हो तो भी काम चल नकता है ग्रीर धनी न हो तब भी काम चल सकता है। दूसरोको भी तो देखने हो कि वे कम धनी है, ग्रथवा गरीव है तो क्या उसमे उनका गुजारा नहीं हो रहा है?

सुखाकाक्षीके परिन्यितयोंकी उपेक्षा—नीनरी वात यह मोचो कि जैमा भी गडवड-सडवड काम चलता हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितने भी मकट ग्रांते हो पर तुम्हारा काम यह है कि तत्सम्बन्धो मत्यज्ञानका उपयोग रखो, मत्य श्रद्धान रखो व सारी वाते मही-मही जानो । यह निब्चय हो कि मेग स्वभाव केवल ज्ञाता द्रष्टा रहने का है, इसके ग्रागे मेरा स्वभाव नही । मेग खाने-पीनेका स्वभाव नही, कोई भी ग्रन्य स्वभाव नहीं । लोग कहते हैं कि लोककी सारी चीजें मिट जावेगी, उनकी हम क्या फिक्न रखें ?

ज्ञानके विकासमे मनुष्यमवकी विज्ञेषता — मेरा मुख्य काम तो श्रात्मकल्याणका है जो किमी भवमें नहीं हो सकता। श्रात्मकल्याणका समर्थ साधन केवल एक मनुष्यभव है, इमीने में श्रात्मिहन कर सकता हूं। देखों भाई, सम्यग्दर्शन किसीभी जीवके उत्पन्न हो सकता है। चाहे तियंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, मैंनी हो, सबके सम्यग्ज्ञान उत्पन्न हो नकता है, श्रात्मिहनका मूल निद्ध हो सकता है पर सम्यग्ज्ञानका श्रिषक विकास मनुष्य हो कर सकते हैं। सम्यक्चारित्रको मनुष्य हो उत्पन्न कर सकता है। सो परम हिन मनुष्य हो कर सकता है। मनुष्यभव एक ऐसा भव है कि चाहे कितना ही श्रात्मिहन करलो। मेरा जीवन श्रात्मिहनके लिए है। ऊँची व्यवस्था वनाने, ऊँचा हिसाव-किनाव रखनेके लिए नहीं है।

परमे कतृं त्ववृत्तिको उपेक्षा—चौथो वात यह है कि कमाई अपने करनेसे कही वढ नही जाती है, धन नहो वढ जाता है। वह तो वढना होगा तो वढेगा। चिंता करो तो क्या, न करो तो क्या। ऐने कुछ ज्ञान विकासके द्वारा हम अपने ऊपरका वोका कम करे और आत्महितके मार्गमे अधिक लगें।

श्रात्मिह्तकी प्रेरणा - यह मैं ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ, इस मुभको ऋषिजन कहते है चिन्मात्र । पक्षियोंके बच्चे होते हैं उनको बुन्देलखण्डमे चेनुवा बोलते हैं।

छोटा वच्चा हो, जिसके पर न श्राये हो, शरीरका ढाँचा मात्र श्रा गया हो उसे चेनुवा वोलते है। ऐमा वह वच्चा है कि चल नही मकता है। कोमल गरीर है तो उमे चिनुवा कहते हैं। चेनुवाके माने क्या है ? इसका भाव यह है कि शरीरकी दृष्टि तो गीए करदें, फिर देवें तो कहेगे कि यह तो केवल जीव ही जीव है, चिन्मात्र है, गरीर नहीं है। यद्यपि गरीर है पर वह काम नहीं कर मकता है सो कहते हैं लोग कि श्रभी तो केवल उसके जीव ही जीव है, ऐसा नजर करते है। तो व्यवहारमे ऐसा वोला ही जाता है। जैमे किमीमे कोई काम करायो, यावा वृवा काम कर लिया तो उसे वोलते हैं कि इसने तो काम किया ही नहीं। काम किया है पर "नहीं किया" ही वोलते हैं। इसी तरह उस चेनुवाके माने चिन्मात्र है, कुछ शरीर नही है, वह चेनुवा शब्द चिन्मे वना हुग्रा है। निजमे इस विन्मात्र को देखो पर्यायको गीए। करके सब चैनन्या रमक पर्यायोके स्रोतभूत जो एक चैतन्य शक्ति है वह में हूँ। मैं इतना गुप्त हूँ कि कि गरीरकी पर्तको छोडकर चलूँ, भावकमं तोड कर चलूँ, जो नाना विकल्प हैं, कल्पनाएँ है उनको तोड-फोड कर चलूँ ग्रीर जो शुद्ध परिएामन है जान विकास, यदि उसमे भी पार हो कर चलूँ तो उस ज्ञानके द्वारा अपना चैतन्य स्वरूप आत्मतत्त्व मेरी पकडमे आता है। ऐसा यह मैं चैतन्यतत्त्व स्वय प्रभु हूँ। इस मर्मको भूल गया सो नाना प्रकारकी खोटो परिएातियाँ होरही हैं। भ्रव यह करने चलो कि सब वातोकी उनेक्षा करते जाम्रो, लडाई-मगडा छोडो, राग-हेप छोडो, कुछ विशेप लक्षण ग्रपनेमे लावो, अपने स्वयके ज्ञानका अस्याम करो और अपना निर्णय करलो कि वास्तवमे मे क्या हूँ ? जो मैं हूँ उमे दुनिया नही जानती है। जव मुभे दुनिया नही जानती है तो किससे मेरी शत्रुता और किसमे मेरी मित्रना । अर्थात् कीन मेरा शत्रु और कीन मेरा मित्र ? वे सव कुछ नहीं । ग्रीर, यदि दुनिया मुक्ते जान जाती है तो जव चिन्मात्र ज्ञायकम्बभावमात्र धात्मतत्त्व हू। ऐसे मुक्तको किसीने पहिचान लिया तो वस, यही उसका मोक्षका मार्ग है। मुक्तमे फिर नाता कैसा ? वे नाता तोडकर ही वढ रहे है, उनमें मेरा कुछ भी सम्बन्ध क्या ? उनमें मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। मैं एक -म्रात्मतत्त्व हूँ, सहज परमात्मतत्त्व हूँ। इस तरहकी ग्रपने प्रापमे पहिचान हो, भ्रपने-श्रापमे लगन हो तो अपना कत्यागा है। नहीं तो ससारमे भटकना ही बना रहेगा। यहाँ वस्तुम्बरूपका वर्णन चल रहा है। इस गायामे मूर्त व अमूत गुर्गोका विचार करके श्रव मूर्त जो पुद्गल द्रव्य है उसके गुग्गोको विवृत करते हैं-

> वण्णरमगधकामा विज्जते पुग्गलस्स सुहुमादो । पुढवीपरियतन्म य महो सो पोग्गलो चित्तो ॥ १३२ ॥

पुद्गल द्रव्यमे सूक्ष्मसे लेकर स्थूल तक अर्थान् सूक्ष्ममे हुए परमाणु श्रीर

स्थूलमे हुई पृथ्वी तक सबमे वर्गा, रस, गध ग्रीर स्पर्ग पाये जाते हैं। स्पर्श, रस, गघ ग्रीर वर्णमे ये इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य है।

वर्णिदगुणोकी तारतम्यताका द्योतक श्रुतज्ञान—इन्द्रियोमे जाने हुए वर्ण गुणके तारतम्यको श्रुतज्ञान वतनाता है। उसका रग विदिष्ट काला है, उसका रूप कम काला है, इस प्रकारका ज्ञान करना श्रुतज्ञानका विषय है। या यूँ समझलो कि जैसे एक छोटा वालक या तत्काल पैदा हुग्रा वालक ग्रांखे खोलनेपर सब कुछ देखता तो है, पर देखे हुए पदार्थोको वह कह नही सकना। कि यह काला है, यह पीला है, न काले, पीलेका उसे विकल्प है। ग्रुत वर्णादिके विशेषोका कथन करना श्रुतज्ञानका कार्य है, ग्रीर वर्णादिका सामान्य ज्ञान, यह मितज्ञानका विषय है। श्रुतज्ञान सविकल्प होता है। स्पर्शादिका ज्ञान जो मितज्ञानने जताया, उनका विशेष श्रुतज्ञानमे जाना। स्पर्श, रस, गव, वर्ण् ये चार इन्द्रियप्राह्म है। इन्द्रियोसे ग्राह्मानेके व्यक्तिकी शक्ति होनेने वह परमागुतक भी जो ग्रांतमूनम है, मूर्त मन्ना गया है।

इन्द्रिय श्राग्राह्य परमाणु मूर्तिमान क्यो ?— रमागु यद्यपि इन्द्रियग्राह्य नहीं है, पर परमाणु म्कन्यमे हो जानेपर इन्द्रियगाह्य हो जाता है। इन्द्रियग्राह्य हो जानेकी उसमे शक्ति है। इन कारण गृह्यमाण हुग्रा हो या ग्रगृह्यमाण हुग्रा हो, समस्त पुद्गल द्रव्य मूर्तिक ही होते है।

विश्व सूक्ष्म स्थूल पदार्थों का समूह—सूक्ष्म ग्रीर स्थूलका ग्रागय यह है कि मबसे सूक्ष्म परमागु है, परमागुने मूद्रम ग्रीर कुछ नहीं । ग्रीर उसमें स्थूल है कर्म, कार्मागुन्वगंगार्थे व ज्ञानावरणादिककमं ये स्थूल चीजें हं, इससे स्थूल है चार इन्द्रियों के विषय, रस, गव, स्पर्ग ग्रीर वर्ण । उसमें स्थूल है छाया । छाया यही जो यहां पड रही है, उसमें स्थूल है पानी । ग्रीर पानीमें स्थूल है यह पृथ्वी, पिंड ग्रादि । इन मबमें रूप, रम, गव, स्पर्ग ये चार चीजे पायी जाती है । जैसे कि सिद्ध मगवानमें जो ग्रनत-ज्ञान।दिक चतुष्ट्य ह वे यया नम्भव सब जीवों में माचारण हैं । ठीक इसी प्रकार स्पर्श, रम, गव वर्ण, ये चारों नत्र पुद्गलों पाये जाते हैं । किसीमें जवन्य डिग्री है तो किमीमें उन्ह्रप्ट डिग्री है, मुक्त जीवों को ग्रनन्त ज्ञान ग्रादि चतुष्ट्य हैं वे इन्द्रियागोंचर है, ज्ञानगम्य है । इमी प्रकार नुद्ध परमागु द्रव्यमें जो वर्णादिक चार गुग् है वे भी ग्रतीन्द्रिय ज्ञानके विषय है, श्रनुमानगम्य है ग्रीर ग्रागमगम्य हैं ।

पुद्गलादि द्रव्योंका तुलनात्मक अध्ययन—यहाँ पुद्गलका वर्णन चल् रहा है। इस वर्णनमे आव्यात्मिकता प्रकट होती जाय इस शैलीसे तुलना करते जाइये। जिस प्रकार वर्णादिक सव पुद्गलमे हैं उसी प्रकार ज्ञानादिक भी सव जीवोंमे हैं। जैसे मुक्त जीवोंमे अनन्तज्ञान पाया जाता है पर उसे सीधा नहीं वताया जा सकता। वह अनु-

मान गम्य है। इसी तरह जो परमाणुमे रूप, रम गव, वर्णादिक पाये जाते हैं वे अतीन्त्रिय ज्ञान गम्य हैं।

द्वरशेका सामान्य निरूप्ण — ग्रव द्रव्यों का सामान्य निरूप्ण किया जाता है। जैने यह परमाणु है, स्निग्ध, रूस गुणके कारण स्कथ पर्यायके वन्यनमें श्राता है तो ग्रयुद्ध हो जाता है,इन्द्रियगम्य हो जाता है। परमागुके वर्णादिकचारों गुण इन्द्रियगम्य नहीं हैं, केवल ज्ञानसे जाने जाते हैं। पर वे ही परमागु जव वन्धनमें ग्रा जाते हैं तो वे परमाणुके चारों गुण इन्द्रियगम्य होजाते हैं। इसी प्रकार समारी जीवके ज्ञान, दर्शन, शक्ति श्रीर सुख ये ग्रतीन्द्रिज्ञानगम्य हैं। रागादिकके निमित्तसे, कर्मवन्धनके वशसे ये त्रिपुटीके पिण्ड वन जाते हैं, याने कर्म, भावकमं व द्रव्यकर्मकी त्रिपुटीकप हो जाते हैं ग्रीर इमी वजहमें जीव श्रयुद्ध हो जाते हैं। ग्रीर वे ग्रनन्तज्ञानादिक शक्तियाँ विकृत हो जाती हैं। ग्रीर जव रागादिक स्नेहरहित शुद्ध ग्रात्माका ध्यान हो तो वह शुद्ध हो जाता है, युद्ध ग्रात्मतत्त्वके ज्ञानसे शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वर्णादिक जो चार प्रकारके हैं जनमे न्निग्ध ग्रादिक एकपनेका ग्रमाव होगा तो वन्धन होता किन्तु एकत्व मात्र होनेपर वन्न नही होता। परमागुकी ग्रवस्थामें ग्रायेंगे तो वे शुद्ध हो जाते हैं। उपरोक्त विवेचनासे हमें यह सोचना है कि हम किम प्रकारका ध्यान करें कि शुद्ध हो जायें। किसका ध्यान करनेने हम शुद्ध वन सकते हैं? ग्ररे भाई, शुद्धका ध्यान करनेसे हम शुद्ध वन सकते हैं। ग्रयुद्धका ध्यान करनेसे हम शुद्ध वन सकते हैं।

शुद्धके उपयोगसे, श्रालम्बनसे ही शुद्धि—हम शुद्ध होनेका प्रोग्राम वनायें ग्रीर अशुद्ध तत्त्वका उपयोग करें तो हम शुद्ध नही वन सकते हैं। प्रोग्रामके अनुमार उपयोगमें ही हम शुद्ध हो सकते हैं। कैंमे शुद्धके ध्यानसे हम शुद्ध वन सकते हैं? मिद्रमगवान व अरहंत देव है, इनका जो विशुद्ध परिएामन है, या उसके अनुकूल जो शुद्ध ग्रात्मतत्त्व है, उमीके ध्यानसे हम शुद्ध हो सकते हैं, किन्तु सिद्ध मगवान और अरहतदेव परद्भव्य हैं, अपने कार्यके लिए जो यावन्मात्र पर हैं उन्हें हम अशुद्ध मानते है। ग्रन पर तत्त्वका जा जीव श्राश्य करेगा वह शुद्ध कैंसे वनेगा ? सिद्ध मगवान यद्यपि परमात्मासिद्ध है किन्तु वे है ता पर श्रत पर पदार्थक्ष्पी सिद्ध या अरहत प्रभुका ध्यान किया तो ध्यान करनेवाला ध्याता और जिसका ध्यान किया वह ये दोनो भिन्न-भिन्न परतत्त्व हो गये।

लम्बाई खीचकर अपना उपयोग वहाँ रखे। ऐसी स्थितिमे सत्यता नहीं प्रकट होती। पुष्प तो बढेंगा मगर आत्मत्वसिद्ध नहीं होगा। शुद्धके घ्यानसे ही शुद्धका उपयोग होता है। फिर भी जितने अगमे राग है उतने अगमे वन्घ है और जितने अगमे उनके शुद्ध आत्मन्वरूपका सस्कार है, भावना है उतने अगमे विकाश है। यहाँ जो जीव शुद्ध होना चाहना है वह परका घ्यान न करे। परके घ्यानसे

मान गम्य है। इसी तरह जो परमागुमें रूप, रस गंध, वर्णादिक पाये जाते हैं के अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य हैं।

द्रव्योंका सामान्य निरूपण — अव द्रव्योंका सामान्य निरूपण किया जाता है। जैसे यह परमाणु है, स्निग्ध, रूक्ष गुणके कारण स्कंध पर्यायके वन्धनमें आता है तो अशुद्ध हो जाता है,इन्द्रियगम्य हो जाता है। परमाणुके वर्णादिकचारों गुण इन्द्रियगम्य नहीं हैं, केवल ज्ञानसे जाने जाते हैं। पर वे ही परमाणु जब वन्धनमें आ जाते हैं तो वे परमाणुके चारों गुण इन्द्रियगम्य होजाते हैं। इसी प्रकार संसारी जीवके ज्ञान, दर्शन, शक्ति और सुख ये अतीन्द्रिज्ञानगम्य हैं। रागादिकके निमित्तसे, कर्मवन्धनके वशसे ये त्रिपुटोके पिण्ड वन जाते हैं, याने कर्म, भावकमं व द्रव्यकर्मकी त्रिपुटीरूप हो जाते हैं और इसी वजहसे जीव अधुद्ध हो जाते हैं। और वे अनन्तज्ञानादिक शक्तियाँ विकृत हो जाती हैं। और जब रागादिक स्नेहरहित शुद्ध आत्माका ध्यान हो तो वह शुद्ध हो जाता है, शुद्ध आत्मतत्त्वके ज्ञानसे शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वर्णादिक जो चार प्रकारके हैं उनमें स्निग्ध आदिके एकपनेका अभाव होगा तो वन्धन होता किन्तु एकत्व मात्र होनेपर बंध नहीं होता। परमाणुकी अवस्थामें आयेंगे तो वे शुद्ध हो जाते हैं। उपरोक्त विवेचनासे हमें यह सोचना है कि हम किस प्रकारका ध्यान करें कि शुद्ध हो जायें। किसका ध्यान करनेसे हम शुद्ध वन सकते हैं। अशुद्धका ध्यान करनेसे हम शुद्ध वन सकते हैं। वन सकते हैं।

शुद्धके उपयोगसे, श्रालम्बनसे ही शुद्धि—हम शुद्ध होनेका प्रोग्राम बनायें और अशुद्ध तत्त्वका उपयोग करें तो हम शुद्ध नहीं वन सकते हैं। प्रोग्रामके अनुसार उपयोगसे ही हम शुद्ध हो सकते हैं। कैसे शुद्धके ध्यानसे हम शुद्ध बन सकते हैं? सिद्धभगवान व अरहंत देव है, इनका जो विशुद्ध परिएामन है, या उसके अनुकूल जो शुद्ध आत्मतत्त्व है, उमीके ध्यानसे हम शुद्ध हो सकते है, किन्तु सिद्ध भगवान और अरहंतदेव परद्रव्य है, अपने कार्यके लिए जो यावन्मात्र पर हैं उन्हें हम अशुद्ध मानते हैं। अतः पर तत्त्वका जो जीव आश्रय करेगा वह शुद्ध कैसे बनेगा ? सिद्ध भगवान यद्यपि परमात्मासिद्ध है किन्तु वे हैं तो पर अतः पर पदार्थक्ष्पी सिद्ध या अरहंत प्रभुका ध्यान किया तो ध्यान करनेवाला ध्याता और जिसका 'ध्यान किया वह ये दोनों भिन्त-भिन्न परतत्त्व हो गये।

लम्बाई खींचकर अपना उपयोग वहाँ रखे। ऐसी स्थितिमें सत्यता नहीं प्रकट होती। पुण्य तो बढ़िंगा मगर आत्मत्वसिद्ध नहीं होगा। शुद्धके घ्यानसे ही शुद्धका उपयोग होता है। फिर भी जितने अंशमें राग है जतने अंशमें वन्ध है और जितने प्रंशमें उसके शुद्ध आत्मस्वरूपका संस्कार है, भावना है जतने अंशमें विकाश है। यहां जो जीव शुद्ध होना चाहता है वह परका घ्यान न करे। परके घ्यानसे

थोडा ही करते हैं। श्रात्महितके लिए जैंमा ज्ञान गृहस्थका है तैसा ही ज्ञान साधुका है। श्रन्तर केवन चरित्रका पड जाता है। उसमे श्रानन्दका श्रन्तर हो जाता है।

ज्ञानसामान्यमे ज्ञानको वृद्धि ध्रौर विशेषज्ञानमे ज्ञानको घटतो—श्रात्मीय ज्ञान गृहस्थको भलक मात्र हो होता है, वह छक कर ध्रानन्द लूट नही, पाना है। श्रौर, माथु छककर श्रानन्द लूट सकता है। इम श्रानन्दके उदाहरणके लिए एक घटनापर विचार करो, जैसे कोई गरीब मनुष्य बाजारमे एक ध्रानेका पेडा ले ध्राया जो परिमाण में बहुत थोडा श्राया उसने उसे खा कर पेडाके स्वादका श्रानन्द लिया श्रौर दूसरे एक सेठने २ ६० के पेडा मगाये जो मात्रामे ग्रीधक ग्राये। ग्रन उसने छक कर खाये। दोनोंके पेडा खानेमे मात्राका अन्तर है, पेडा नामके पदार्थके स्वादके परिचयका श्रन्तर नहीं। श्रन सावारण व्यक्ति व घनिक व्यक्तिके न छकनेका व छकनेका श्रन्तर पडा। इसी प्रकार नाघु श्रात्मतत्त्वका दर्शन करते समय जो श्रनुभव करता है उसको चहुत श्रानन्द श्राता है पर एक गृहस्य कभी श्रपने श्रात्मतत्त्वका जो श्रनुभव करता है वह छककर नहीं श्रनुभवता है। श्राया श्रौर गया, फिर उसका उपयोग बदल गया। तो श्राने श्रापमे श्रन्त प्रकाशमान श्रनादि श्रनन्त श्रहेतुक जो ज्ञान स्वभाव है, चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूपका ज्ञान करे व श्रात्मवल लगाकर श्रश्रत् ज्ञान सामान्य वनाकर रहे तो ज्ञानका वल बढता है। श्रीर, श्रगर ज्ञानका विशेष वनाया श्रयांत् विशेष जानकारोमे उपयोगको खीचा तो ज्ञानका वल घटता है।

लोकव्यवहार श्रीर मोक्षमार्गमे सामान्यकी स्थिति—भैया । इस लोकमे देखों तो विशेषका वडा महत्त्व माना जाता है। श्रहों, यह विशिष्ट पुरुष है। सामान्यका महत्त्व इम लोकमे नहीं है। जैसे कहते हैं ना, लोग कि श्ररे यह तो सामान्य पुरुष है। परन्तु मोक्षमार्गमे सामान्यका वडा महत्त्व है, विशेषका कुछ महत्त्व नहीं। दिशेषको वताया है रागद्वेषका साधन श्रीर सामान्यको वताया है सम्यक्त्वका श्राश्रय।

सामन्यज्ञानको कारणसहित प्रेरणा — भैया । ज्ञानसामान्य बनानेका उद्योग करो प्रयांत कोई विशेष पदार्थ, कोई व्यक्तिगत पदार्थ ज्ञानमे न ग्राने दें ग्रीर ज्ञानका ही जो स्वरूप है ज्ञानमात्र, वस उसको ही ग्रपनी दृष्टिमे ग्रिषक रखें। तो यह ज्ञान यदि मामान्यपद्धित ग्रगीकार करता है तो उसे ज्ञानानूभूति होती है। ग्रीर, ज्ञानानूभूतिका ग्रानन्द हो कर्मोंकी निर्जरा करता है। क्लेश कर्मनिर्जरा नहीं कर सकते किन्तु ग्रात्मीय ग्रानन्दसे ही कर्मोंकी निर्जरा है। ग्रीर इसी कारण वडी-वडी तपस्य ये-चाहे ग्रीष्मकाल हो, चाहे शीनकाल हो, जो की जाती हैं, उन तपोमे भी वह योगी केदको नहीं प्राप्त होता, किन्तु ग्रन्तरगमे ग्रात्मीय ग्रानन्दसे भरा रहता है। इसलिए गर्मीमें पापाणमे शिलापर भी तप करते हैं फिर भी उन्हें वहाँ ग्रान्द प्राप्त होता है। मोहमे कोमल गद्दोपर तिकयोंमे पडे हुए लोगोको भीतरमे ग्रात्मीय ग्रानन्द नहीं है,

वे शोक ग्रीर मतापमे जर्जिरत ही होते रहते हैं। उन मेठोके उत्तर भी लगे है। या हो गया है? हार्टट्रवुल हो गया है। हो नया गया है? कुछ भी नहीं हो गया है। केवल यह हो गया कि जो एक नालका माल रखा था, उनका भाव गिर जानेमें टोटा पढ़ गया है, मुनाफा नहीं हुग्रा। इसी कारणमें उनके भागे शोक ग्रीर सनाप छा गया है। उत्तरर लोग लगे है। उत्तरर जाते हैं, उसको चैने देते हैं कि ठीन है, घवडावों नहीं, ठीक हो जावोंगे। ग्रव घवडाना लाभकारी नहीं है, ऐना मोचरर ही उनना कुछ दिमाग बदल जाता है। डाउटर बोल देना है कि शार्रिक डिफेस्ट कोर्ट नहीं है तुम ठीक हो। ठीक है, किन्तु कोई बटा भाव हो गया बनाद नो ग्रीर ग्रन्छा हो जाना है।

ममताका स्रमाव ही रोगका स्रमाव—भैया ! रोगकी स्रमनी दवा तो यही है कि ममता द्ये । शुद्ध स्रात्मतत्त्वकी दृष्टि स्राये तो ठीक होता है । धनिक लोग, ये परि-ग्रहबुद्धिवाले जन स्रच्छी स्थितिमे रहते हुए भी दु सी हुस्रा रस्ते हैं भीर ये नायु लोग फटी हालतमे रहते हुए भी मुची रहा करते हैं । स्थवा उन माधुस्रोको स्रामीय स्नानन्द प्राप्त होता है स्रीर उन मेठोको, धनिकोको स्नातमीय स्नानन्द नहीं प्राप्त होता है ।

श्रात्मानुभूतिकी महिमा—ग्रात्मानुभूतिमे ही कर्म ई धनको भन्म करनेवी श्रादिन है। श्रीर तो सब बाहरकी चीजें हैं कि बड़े मुबह नहा रहे, डिगडिगा रहे, एक बार खा रहे, ये सब अपने उपयोगको स्थिर करनेके साधन है। भगवानमे अगर विनती करें कि मेरा उद्घार कर दो, मेरा कल्याण करदो ता वही ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान मोक्षमे श्राकर हाथ पकडकर मुक्ते तरा ने जावेंगे। वह तो उसके ख़ुदको निर्मल बनानेका बढ़िया साधन है। उन साधनोकी उपासना करें पूजा करें श्रीर जैसा उनका उपयोग है बैसा उपयोग करें तो स्वय मिद्दि प्राप्त होगी।

ज्ञानानगिन्त ही पूज्यत्व — लोकमे देख लो, जो ग्रपने ज्ञानके मार्गमे चलना है उसका पचामो ग्रादमी ग्रादर करते है, पचामो ही लोग उन व्यक्तिकी उज्जत करते हैं। ग्रपने ग्रापमे ग्रगर यह मोच लें कि देखों ये हमने कितना ग्रनुराग करने है तो यह ठीक थोड़े ही है। ग्ररे वे ग्रनुराग तुमने नहीं करते हैं। पचामो ग्रादमी जो तुम्हारा ग्रादर करने हैं वे इमलिए करते हैं कि तुम ग्रपने ज्ञानमें मही चलते हो, तप ग्रीर नयमसे चलते हो। पचामो व्यक्ति ग्रगर तुम्हे महयोग देते हैं तो केवल ज्ञानसे चलते हो, मद्मावसे चलने हो इमलिए महयोग देते हैं। कोई ग्रादमी यदि उल्टा चले, हिंमा करे, कुशीलमेवन करे, दूमरोका घन हड़प ले तो उमका कोई भी रक्षक नहीं हो नकता है, उमको कोई भी महयोग नहीं देगा, उमकी कोई भी मदद नहीं करेगा। ग्रपने स्वरूपकी हिंद हो तो वह ग्रपना ग्रात्मम्बरूप ही रक्षक है। स्वय ही स्कयका रक्षक है। कोई दूमरा दूमरेकी रक्षा कर ही नहीं नकता है।

पुद्गल व जीव द्रव्यकी तुननात्मक विवेचना-अभी पुद्गल द्रव्यकी और

श्रान्मद्रव्यको किन्ही दर्जीम समानना बताने आये हैं कि जैसे पुद्गलके चार गुगा है रूप, रस, गध, स्पर्ग, । इसी तरह इस जीवके भी चार गुए। हैं ज्ञान, दर्गन, सुख भीर श्वित । जैसे पृद्गल स्निग्ध भीर रक्ष गुराके प्रमादसे भ्रशुद्ध हो जाते हैं, स्कथ हो जात है, बैंब जाते है, इसी नन्ह यह जीव राग और द्वेपके प्रसादसे द्विविय कर्मों के वन्वनमें वैंच जाता है। जैमे म्निग्च, रूक्ष गुण वन्च्य न हो तो पुद्गल शुद्र हो जाते हैं, इसी तरह राग द्वेप न हो तो यह जीव भी खुद हो जाता है। राग द्वेप उत्पन्न न हो इनका श्रमोघ उपाय क्या है ? रागद्दे परिहत श्रात्मम्बभावका घ्यान । इस उपायमें चलों कि राग द्वेप मिट जावें तो दमो ग्रादमी क्या, जगत उपासना करेगा। एक यह ग्रुद्रहिष्ट पाममे हो तो नर्व श्रर्थकी मिद्धि ममिकए । यदि एकका श्रक पाममे हो ना उनपर कितनी ही विन्दिया रखते चले जावो, गरानामे मख्या बढती चली जायनी । यदि एकका ग्रक पाममे नहीं है तो विन्दियोमे मख्याकी गराना करनेमे मटट नहीं मिल मकती है। इसी तरह हमे अपने शुद्ध स्वरूपका ज्ञान हो, लगन हो नो फिर मत्यस्वस्य पहिचाननेके लिए कुछ भी ज्ञानका यत्न करें उससे लक्ष्य मिद्र हो जावेगा ग्रन्य यत्न नही करना पडेगा, इस गुद्ध स्वरूपके ग्राथ्य से ही यथार्थ लाभ मिल सनता है। जितना व्यवहारवर्म है वह परमार्थसे आत्मपदार्थकी जपासना के लिए है। जैसे किसी नवयुवनकी समुरालके गांवके तीन चार श्रादमी जारहे हो चाहे छोटी जानिक हो तो दरवाजेपर जाते देखकर उन्हे वह बुलाता है. विठाता है, यानिरी करना है व बीच बीचमे समुरालके घरके हाल भी पूछना जाना है कि सभी लोग मजेमे हैं ? यहाँ तक कि अपनी गृहिस्सी तकका भी हाल पूछ लेना है। इसी प्रकार यह जिज्ञामु ग्रन्तरात्मा ग्रात्मोपलब्बिके लिए ही समस्त व्यवहार वम करता है। वहाँ पा भी लक्ष्य केवल शुद्ध ग्रात्मत्वपर रहता है। शुद्ध ग्रामा जाननेके लिए शुद दृष्टि चाहिए, जहाँ वस्तुका मात्र स्वरूपाश्तित्व भासे वह शुद्धदृष्टि है।

सूर्यका प्रकाश या पदार्यका प्रकाश—उद्योतके माने प्रकाश है। यह प्रकाश, जो बौकीपर पड़ा हुगा है, यह क्मिका प्रकाश है? लोग यह कहेगे कि यह मूर्यका प्रवाश है, मगर यह प्रकाश चौकीपर चौकीका प्रकाशक्य परिग्णमन है, उसका निमित्त सूर्य है। सूर्यका निमत्त पावर यह चौकी भी प्रकाशक्य होगयी है। यह सूर्य कितना वड़ा है? जिनना भी वड़ा हो। हजारों कोशोका हो तो उतनेमें ही सूर्यकी चीजे है सूर्यकी कोई भी चीज उसके पिड़में वाहर नहीं है। न प्रताप वाहर है न प्रकाश वाहर है, न गर्मी वाहर है। सूर्यका जो कुछ है वह सूर्यके ही प्रदेशोमें है। पर ऐसा निमित्तनिक्तिक सम्बन्ध है कि सूर्यका जो कुछ है वह सूर्यके ही प्रदेशोमें है। पर ऐसा निमित्तनिक्तिक सम्बन्ध है कि सूर्यका मान्ति पका निमित्त पाकर ये चटाई, चौकी इन्यादि सभी प्रकाशत हो नाने है। इसमें प्रनेक शकार्य हो सकती है, क्योंकि एकदम देखनेमे ऐसा लगता है कि देयो सूर्यकी किर्गोमें ही तो यं चीजें प्रकाशन होरही हैं सूर्यकी किर्गोको

गति भी बताई जाती है, श्रांखोंने देखी जाती है, मूर्योदय हुन्ना तो प्रकाश चलता हुन्ना नजर ब्राता है। तो बाह, वह तो मूयका ही प्रकाश है ब्रीर इस शकाके समर्थनमे श्रागममे भी लिखा है कि मूर्यकी मोलह हजार किरगों हैं। इसमे तो यह बान विल्कुल नाफ जाहिर हो जानी है कि नूर्यंकी किरणे चलनी है। भैया, इसको युक्तियो ग्रीर वस्तुस्व-म्पकी श्रपेक्षासे मोचना होगा कि मूर्य जिननेमें होगा उननेमें हो मूर्यकी चीजें होगी। पहिला तो नियम यह है कि वस्तु जिनने प्रदेशमें है उसका सब कुछ उतने ही प्रदेशमें होगा उसमे बाहर नही होगा। ग्रव रहा यह कि मूर्यकी किरणें तो दिखती है। तो बात यह है कि जैसे यह मोटी चीज है श्रीर उसमे प्रकाशक्य परिशामनकी योजना है श्रीर अपनी उन योग्यताके कारए। सूर्यका निमित्त पाकर यह प्रकाशक्य परिएम जाना है। इसी नरह इस आकाशमे भी सूक्ष्म स्कंघ फैला हुआ है और जैसे यह प्रकाशम्य परिराम जाता है वैसे ही यह सूक्ष्म स्कच भी प्रकाशस्य परिराम जाता है। परिराम गया। जब हम मूर्यको देखते हैं तो हमारी इटिकी गनिविधि ऐसी है. दर्शनिविधि ऐनी है कि लाडनें यहाँ दीखती हैं। तो इतना देखनेमे जितनी मूक्स स्कथकी लाइनें आयें वन चमक्वार लाइनें नजर ब्रानी हैं और उन चमक्वार लाइनोंमे ये मुयंकी किर्ण हैं. ऐसा व्यवहार होता है। श्रीर डम तरह जो नियत मस्यामे सूर्यकी निर्ण़ बनाई है कि १६ हजार किरएँ है तो उनका मनलव यह है ? कि इस दृटिसे १६ हजार लााडनोमे म्कघोको देख सकते हैं। तो किनकी दृष्टि ऐसी है। चक्रवर्तीको जैमी दृष्टि ही इन नव लाइनोके स्कबोको देख नकती है। ब्रच्छा, फिर श्रीर मोचो नूर्यकी किर्लों जब नभी जगह हैं। तो वे किर्लों भोगभूमिम वयो नजर नही आती है ? उनका कारए। यह है कि कल्पवृक्षकी प्योतियाँ तेज नजर ग्राती हैं, नो मूर्यकी जो प्योति है उसका निमित्त पाकर जो प्रकाश ग्राया करता है वह नजर नहीं ग्राता है। ग्रव एक शका यह होती है कि सूर्योदय हुआ। तो यह प्रकाश आता हुआ दिखता है, सो यह मव सूर्यका ही तो प्रकाश है। एकदम कैंसे निपेध किया जाय ? तो ग्राप हमे यह वतनाग्रो कि सूर्यका जो प्रकाश है वह नुषमे मे एकरप निकला कि अनेकरप निकला ? इस नुर्यके प्रकाशको एक्टप होना चाहिए । नानारूप भी ग्रगर मान कर भिन्न-भिन्न हो गये तो भी कुछ मीमा तक उमी रूपमे होना चाहिए। मतलव यह है कि मूयप्रकाश एक है तो हमे मब जगह एक हप क्यो नहीं नजर ग्राता, कांचपर देखते है तो तज नजर ग्राना है, ऐनापर देखते तो और तेज नजर श्राता है, काठ, ककडपर देवन है सो बहुन कम नजर श्राता है। ऐसा क्यों ? इसका समाधान यह है कि यह नव नूर्यका प्रकाश नहीं है। नूर्यका प्रकाश होता तो हमे सर्वत्र एकरूप नजर आता । जिन पदार्थोमे जितनी योग्यता है ने अनुकूल मन्निधिप्राप्त मूर्यका निमित्त पाकर तेज कम चमक रप पिरिशम जाते हैं।

सूर्यका आताप या पदार्थका आताप- इसी प्रकार आताप की दात जानी सूर्यका

निमित्त पाकर काठ, पृथ्वी, शरीर, जमीन श्रादि सभी गर्म हो जाते हैं। गर्मीके दिनो में श्रानापमें तो पैर भी नहीं रख नकते हैं। इसमें जो गर्मी श्राई है इसे वतलावों यह किस की गर्मी है। जेठके महीनेमें मवंत्र तपन हो जाती है। घर तप जाता है, छत तप जाती है, नवंत्र हो तपन हो जाती है फिर भी यह सूर्यंकी गर्मी नहीं है। मकान श्रादिकी गर्मी है? लोग यह कहते हैं कि मूर्यंकी गर्मी है। श्राजकल सूर्यं वडा गर्म निकलता है। कहे, पर यह सूर्यंकी गर्मी नहीं है। ये तो मूर्यंका निमित्त पाकर छत, पृथ्वी, मकान श्रादि गम न्यमें परिशाम जाने हैं। श्रीर, यह गर्मी जो है वह इसी पृथ्वी, छत, मकान श्रादि वी पर्याय है। श्रागने पानीको गर्म किया, ऐसी स्थितिमें पानीका, गर्मपन पानीकी गर्मी का परिशामन है। श्राग भी पुद्गल है, पानी भी पुद्गल है, श्राग श्रीर पानीका परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध वन गया है।

निमित्तनीमित्तिक भावकी कर्नु कर्मनिवेधकता-भैया । प्रकरणमे कहनेका मतलव यह है कि शब्द कोई गुरापर्याय नहीं किन्तु व्यक्त द्रव्यपर्याय है। ये दृश्य सब जो है वे भी पुद्गल द्रव्यकी द्रव्यपर्यायें हैं। सूर्यका निमित्त पाकर यह प्रकाश हो जाता है। श्रव मूर्यका निमित्त पाकर मूर्यके पामके स्कघ गर्म हो गये। उनकी निमित्त पाकर पासके स्कय गर्म हा गये । इस तरहमे गर्म होते हुए ये सब गर्म हो जाते हैं । लोग विजलीकी भी गति कहते है। विजलीनामक कोई ऐसा तत्त्व हो जी वही खुद यहाँ तक आता हो ऐसा नही है, किन्तु वान यह है कि उस विद्युत्का निमित्त पाकर यह तार विद्युत रूप परिग्रामा । ऐसे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धमे होने वाली गति तीव्र होती है और एक ही कोई अगुद्ध पदार्थ चले तो उसकी गति तीव नहीं होती । मूर्त तत्त्व कोई एक यहाँमे चले श्रीर वहाँ तक पहुँचे तो उसकी गति तेज नही हो सकती। निमित्त-नैमिनिय भावमे होनेवाला जो परिएामन है थ्रौर लग'तार है उसकी गति तीव्र होती है। जैमे यहाँका निमित्त पाकर यह यो परिराम गया तो निमित्त नैमित्तिक परिरामन उमी ममयमे होना है ना ? जिम कालमे कोई निमित्त है, उसी कालमे नैमित्तिक है। यहाँ थोडा मा फर्क भी पड जाय तो कितना पडेगा ? इस कारएा निमित्तनंमित्तिक भाव में होने वाले परिग्णमनकी गति ही तीव्र होती है। जैसे देखते हैं ना कि यहाँ वटन दवा दो तीन मीलपर जलने वाला वल्व तुरन्त जल गया। ग्रगर एक चीज गमन करके चलती तो वहाँ इतनी जल्दी ना जा सकती थी। यहाँ मे वहाँ तक निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है इसिनए इननी दूरका भी वल्व जल्दी जल जाता है।

शन्दके गुएत्वका निषेध—गायाके प्रकररामे यहाँ शब्दके वारेमे वतला रहे हैं कि शब्द गुरा नहीं है। जैसे पुद्गलमे रूप, रस, गन्व, स्पर्श स्रादि गुरा है वैसे शब्द कोई गुरा नहीं है। कई लोग मानते हैं कि शब्द स्राकाशका गुरा है। स्राकाश व्यापक है स्रोर उसका गुरा है शब्द, वह शब्द सब जगह भरा हुआ है, हम लोग वोलकर शब्द उत्पन्न नहीं करते। शब्द नित्य है,ग्ण है, नदा रहनेवाला है, मर्वव्यापक है पर हम लोगोकी वोलीसे उस शब्दका ग्राविर्माव होता है। किन्तु ग्रनेक युक्तियोंसे विचार करलो भैया। वह शब्द गुए। नहीं है, वह तो श्रनेकद्रव्यात्मक पर्याय है। शब्दको यदि गुए। मानते ही हो तो वह श्रमूर्तका तो गुण हो नहीं सकता क्योंकि गुण श्रीर गुणीका एक हो प्रदेश है। जैसे ज्ञान श्रीर श्रात्मा एक ही प्रदेशमें है। ऐसा नहीं है कि श्रात्मा श्रलग प्रदेशोंमें हो श्रीर गुणा श्रलग प्रदेशोंमें हो केवल गुणाभेदका कथन समक्ष्तेके लिए हैं।

गुरा गुरािमे एकवेदनवेद्यता—वस्तुमे तो गुरा गुराि अभेदरूप हैं। वह नव एकवेदनवेद्य है। ज्ञानका ग्रहरा होता है तो श्रात्माका ग्रहरा होता है। इसी प्रकार यदि ज्ञाद ग्राकाशका या अन्य किमी अमूनंका गुरा हो जाये तो एकवेदनवेद्य हो जाय अर्थात् जिम रूपमे शब्दका वोध होता है उसी रूपमे आकाशका वोध होने लगे फिर नो आकाशमे व शब्दमे अन्तर नही रहना चाहिए। पुर्गलमे शब्द प्रत्येक ममय पाया जाना चाहिए। फिर शब्दमय जगत हो जायगा। अभी थोडा हल्ला-गुल्ला हो रहा हो तो कुछ अभट हो जाता है। शब्द पुर्गलका गुरा हो तो कान यो ही फूट जावेंगे। जैसे पुर्गल द्रव्यका यह रूप गुरा है तो यह सदा ही रहना है ना किभी न रहे यह नही होता। अगर यह शब्द पुर्गलका गुरा हो जाय नो शब्दको सदा रहना चाहिए। और, जब शब्द मदा रहेगा तो कान फूट जायगा। मनुष्य भी मारे हल्ला कुछ न कर पायेगा। सो अच्छा हुआ यह कि शब्द गुरा नही है, पर्याय है।

शब्दके पुद्गलपर्यायत्वका समयंन—गब्द कादाचित्क है। कदाचित् होना तो पर्यायका लक्षण है। गुणका लक्षण तो नित्यपना है। वह तो सदा रहता है। यहाँ एकवेदनवेद्यका न होना और कादाचित्क होना, ये दो प्रकार एकरपपने व नित्यपनेको विगाड देते हैं। इस कारण गब्द गुण नहीं है। शब्दोका उत्पाद है। उन शब्दोके आरम्भिक जो पुद्गल हैं, गब्दोको उत्पत्ति जिन भाषावर्गणाओं परिस्पदसे हुआ करती है, उन पुद्गलोंके सयोग वियोगके परिस्पदसे गब्द उत्पन्न होते है अत. वे पर्याय है। शब्द अनित्य हैं, गब्द इन्द्रियग्राह्य है, गब्द पाँचो इन्द्रियोका विपय नहीं केवल श्रोत्रोन्द्रियका विपय है। स्पर्शन इन्द्रिय, स्पर्श पर्यायको विपय करता है। रसना इन्द्रिय रमपर्यायको विपय करता है, आरोन्द्रय गधपर्यायको विपय करता है और चझुइन्द्रिय रूपपर्यायको विपय करता है, आरोन्द्रय गधपर्यायको विपय करता है गब्द हो नकता। जैमा हमने जानमे स्वय जाना, ज्ञानको जाना उनीको श्रात्माका श्रनुभव कहते हैं। ज्ञानके श्रनुभवको ही श्रात्माका श्रनुभव कहते हैं सो ये एकवेदन ने छ है। गब्द तो कर्णाइन्द्रियका विपय है, वह कर्णाइन्द्रियसे जाना जाता है, क्या श्राकाञ भी कर्णाइन्द्रियसे जान लिया जायगा, यह श्रापत्ति आती है। सो भैया। शब्दको, पुद्गलका सीदा परिग्राम जान लिया जायगा, यह श्रापत्ति आती है। सो भैया। शब्दको, पुद्गलका सीदा परिग्राम

वयो न जान निया जाय, अमूर्त आकाशका गुरा वयो माना जारहा है ?

शब्दके पुद्गलगुरात्वका निषेध—ग्रीन भी देखो, शब्द पुद्गलका भी गुरा नहीं है। शब्द नो ग्रानिन्य है, नष्ट होता है। जो नष्ट होने त्राला है वह गुरा कैसे हो मकता है, न्पादि तो हमेशा रहता है। देपो ना, प्रत्येक नमय न्कधोम न्प नजर श्रारहा है ऐसा कभी नहीं होता कि लो, इसमें न्प नहीं रहा, श्रव ग्रा गया, यह श्रन्तर नहीं रहता।

शब्द क्या ?—यहाँ कोई यह वहें कि शब्द भी तो उन्त्रियग्राह्य है तो यह भी
गुण हो जाना चाहिए। इत्त्रियग्राह्य होनेपर भी शब्द गुण नहीं है। उमके दो नारण
है। एक तो शब्द नित्य नहीं है। गुण जिनने होते हैं वे नित्य होते हैं, शब्द हुए अर्थात्
भाषावर्गणानी परिण्ति हुई और भिट गई। जो शब्द बोका वह शब्द बादमें कहीं
रहता है ? उस कारण्य शब्द गुण नहीं है। दुक्ती बान यह है कि शब्द जो है वह
प्रोक्त्रियात्मक पुरान्तपर्याय है। शब्द कोई एक द्रव्य नहीं है, बिन्तु अनेक भाषा
वर्गणात्रोंके पुराक्तानी एक बिशिष्ट व्यवन पर्याय होनी है वह शब्द है। यह पुराक्ती
द्रव्यवर्षाय है, गुगणपर्याव तक भी नहीं है।

शब्दो पर्यावत्यकी विवेचना--शब्द भाषावर्गगाश्चोके परिग्मनमे बना है । यह पुद्रगत द्रव्य पर्याय है। धन्द्र, वन्य, सूरम, स्यूत, भद्र, ग्रन्थमार छाया ग्रीर उद्योत, ये मब पुर्गलकी गुमापर्याये नहीं है, डब्यपर्यायें है। रूप, रस, गघ, स्पर्श ये पुर्गलके गुगा है। बन्धकी बात सोची रम्सी बँध गयी, यह म्पपर्याय है, कि रमपर्याय है, कि गन्धपर्दात्र है, कि स्पर्शपर्यात्र है ? इनमेसे कोई पर्याय नहीं । सूक्ष्म है, छोटा है, यह सूध्मपर्याय भी मप, रस गन्ध, स्पर्श ग्रादिकी पर्याये नहीं। स्थूल है,यह भी नप, रस, गन्य, रपर्श श्रादिकी पर्याय नहीं । मस्यान है, श्राकार है, यह तिपूटा है, चीवृटा है, गीत है आदि ने भी कोई गुगानी पर्नाय नहीं । न वह रूप है, न रस है, न गन्ध है, न म्पर्ग है। प्रच्छा भदकी बात मुनो, बँची हुपी चीज ग्रलग हो गई, रम्मी बँघी है, छोड दिया. अगुली बॅथी है, हटा दिया । बना यह किसी गुराकी गुरापर्याय है ? अन्वकार हो गया. यह जो अन्धकार हो गया यह मपनी पर्याय है, कि रमकी पर्याय है, कि गन्धकी पर्याय है वि स्पर्वकी पर्याय है ? ग्राप योटा ऐसा कह सकेंगे कि ग्रन्वकार रूपगूराकी पर्याय है। ग्रन्थकार हो गया तो काला हो गया, वाला हो जानेपर पीली वस्तु क्या काली हो गयी ? नहीं, मफोद वम्नु क्या काली हो गयी ? नहीं, तो म्रप ग्रगल चीज है ग्रीर श्रन्यकार श्रलग चीज है। कोई चीज मफेंद है, मफेंद वर्तन है क्या वे काले हो गये ? नही, ऐमा नहीं है। नो अन्यवार किसी गुगाकी पर्याय नहीं है। छाया की, हाथका निमित-पाकर छाया हो गयी है तो यह बतलावो छाया किमकी पर्याय है ? स्पकी पर्याय है, कि रमकी पर्याय है, कि गन्धको पर्याय है, कि म्पलको पर्याय है। जो वस्तु सामने है वह निमित्तमात्र है। यह छाया मामनेनी वस्तुका परिशामन नहीं है, वह तो छाया

जिमपर है उसकी परिएाति है। तो यह छाया वया हायनी परिएाति है ? नहीं।

परिए तिका क्षेत्र—एक कानून बनालों कि जिसकी जो परिग्रित है वह उसके प्रदेशोंमें रहती है। जिसका जो चीज बतलाबोंगे वह उसके प्रदेशमें ही होगी, उसके प्रदेशमें, बाहर न उसका गुग्र हो नवता और न विसी प्रकारका पर्याय हो नवता।

पदार्थों की विचित्रता—यहां कोई जिज्ञासा करे कि यदि शब्द पुद्गरापर्याय है तो पृथ्वी श्रादिकी तरह यह जान में श्रा जाना चाहिए। नो भैया। यह सब पदार्थों की विचित्रता है कितने ही पदार्थ ऐसे है जो सब उन्द्रियों के विषय नहीं होने। जैसे जल श्रान्त, वायु क्या ये सब इन्द्रियों के विषय भूत है। ये द्रागा उन्द्रियों के विषय भूत नहीं है, पर पत्थर काठ श्रादि क्किन्यकों देखने हैं तो ये चारो उन्द्रियों के विषय है। हवा को देखों यह न्पर्शन इन्द्रियसे ही समक्तमें श्राना है। ये सब विषय तो है, किन्तु कीन बान निस इन्द्रिय द्वारा गाह्य है यह निर्णय कर लेना चाहिए शब्द भी एक विषय है नो शब्द सब इन्द्रियों द्वारा ज्ञानमें श्रा जाना चाहिए ऐसी वात नहीं है। वह केवल श्रोशेन्द्रिय द्वारा श्राह्य है। गुगुपर्याय श्रोतेन्द्रियग्राह्य नहीं होती।

सर्व पुद्गलों मे चारो गुणों की स्रिनवार्यता—ि तिने ही लोग यह गास्ता देव कर ऐमा कह डालते हैं कि हवामे तो मिर्फ स्पर्ग है, ग्रिग्नि मात्र न्प है व स्प्रा है, जलमे स्पर्श रम वर्ण है, पृथ्वीमे रम, गध, वर्ण, स्पर्ग चारो है। उमपर भी जल में तो हमें रम ही नजर ताता है, हवामें स्पर्ग ही नजर स्थाता है। परन्तु भैया 'ऐसी वात नहीं है। जितने भी पुद्गल है उनमें चार गुण पाये जाते हैं। उनमें में चाहे हमें चारो नजर स्थाव या न स्थाव। ये चारों पाये जाते हैं यह कैसे जाना ? तो वतलाते हैं कि उनके साधनोंमें जब चारों गुण नजर स्थाते हैं इमलियें उनके कार्योंमें भी चारों गुण समभना चाहिए। यहाँ एक मोटा हप्टात दे रहे हैं। जैसे कहते हो कि हवामें स्प नहीं है तो जरा हवाके साधनपर हिन्द दो। एक जी का स्थनाज होता है, जिसके खा लेनेसे भारी हवा वनती है। गेहूँ में इतनी हवा नहीं वनती है। जो जानते हो ना भैया, उसमें भारी हवा वनती है। जो खा लिये, स्थव पेटमें हवा वनने लगी। इस हवाका वाच्या जो था नो जो में देखों स्प भी है, रम व स्पर्श भी है। सो जिसके कारएमें चारों गुण है उसके कारण जो वनता है उसमें यिद एक नजर न स्राया तो, इसके माने यह नहीं कि यह है, स्रीर यह नहीं है, उसमें चारों गुण हैं। यह सब वर्णन पुद्गलका है जिमसे भिन्न हम स्रपनेको निरखते हैं।

मैत्रीभगका कारण व ग्रहितपनेका परिचय—यदि किसी मित्रकी मित्रता तोडना है, तो यह श्रन्दाज होते ही कि यह मित्र श्रव मेरे कामका नही है, उममे श्रहितपना जानकर हम दोस्ती तोड देते हैं। दोस्ती हम रात दिन पुद्गलोंसे करने चले श्राये है, उन पुद्गलोंको हटाना है तो यह समभ लेना श्रावश्यक होगा कि पुद्गल मेरे

हिनम्प नहीं है। क्या पुद्गलों में कोई ऐसी गुजायंग है कि वे मेरे कभी हो सकें। क्या पुद्गल मेरा मुधार विगाड कर सकते हैं? क्या ये पुद्गल मुफ्ते गरण हो जायेंगे? ये सभी वानें विस्वास में ग्राना चाहिये। पुद्गलोंमें जो पुरानी मित्रना है, पुराना सग है, ग्रनादि काल से यह मित्रता चली ग्राग्ही है ये सब समभमें ग्राते हैं परन्तु इनमें कुछ तत्त्व है नहीं। इनमें मेग कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ये तो ग्रपने ग्रापमें ही विराजमान ग्रपने ग्रापमें ही परिणाम रहे है। मैं तो ग्रपनेमें ही रहकर एकाकी नाटक ग्रपनी ग्रोरसे करणहा है। यदि घडी सुन्दर है तो कही घडी वेचारी ग्रपनी जगहमें उठकर मेरे दिलकों कोई धक्का नहीं देनी, मुफ्ते हिलानी नहीं, पर हम ही घडीके बारेमे कल्पनाएँ करके लट्टू हो गहे है। घडीकी हमसे कोई बान नहीं होनी, हम ही कल्पना बनाकर ग्रपने ग्रापमें खुग होग्हे है, प्रोरित ग्रथवा खुग होनेमें यह घडी निमित्तभूत भी नहीं है, वह तो एक ग्राय्यभून पदार्थ है। जिमे नोकमं भी कह सकते है।

निमित्त व ग्राश्रय—जितने रागादिक पिरिंग्गमन होते है उनका निमित्त कर्मविपाक है। कर्म भी उनका निमित्त नहीं, उदयागत कर्म निमित्त है। पुद्रगल द्रव्यका
निमित्त पाकर यह रागरूप पिरंग्गमन होता है। रागन्त्र पिरंग्गमन भी इमी विविपूर्वक होता है कि इसको कुछ न कुछ ग्राश्रय होवेगा ही इम कारण जब कर्मोदयका
निमित्त पाकर यह ग्रात्मा रागन्प पिरंग्गमन करती है तो उनका रूपक क्या वनता है?
उपका रूपक परको ग्राश्रय दना कर विकल्परूप वनता है। यदि ज्ञानरूप पिरंग्गमन
है तो ये बाह्य पदार्थ क्तिने ही वने रहे उनसे राग नहीं हो मक्ता।

श्राथयकी श्रानियमितता एव हृष्टान्त—भैया । हृष्टान्त वहुत विख्यात है कि कोई विच्या गुजर गई थी। लोग उसको जलानेके लिए ले जारहे थे। उसे देखकर कामी पुरुप तो यह स्थाल करते थे कि श्रगर श्रभी श्रीर यह जीवित रहती तो मैं श्रीर श्रनुराग काना, पर जानी यह मोचता है कि चीरामी लाख योनियोमे भ्रमए कर वडी किठ-नाईने मनुष्यभव इसने पाया श्रीर हुलंभ नरजन्मको यो ही व्यर्थ गमा दिया। वेज्या है नो क्या हुश्रा, सजी पचेन्द्रिय तो है किसी समय पतित भी सम्हलकर जाता वन सकता है। इस जीवने श्रोष्ट मनुष्यभव पाया, पर मनुष्यभव पाकर भी श्रपने जीवनको व्यय गवाँ दिया। कुत्ते व म्याल साचते हैं कि यह तो चली गयी, इसको लोग श्रागमे फूने डालने हैं। यदि इसे न जलायें नो हमारा १५-२० दिनका भोजन वन जायगा। ये वृया ही इसे जलानेके लिये ले जारहे है। इस प्रकारकी विविध कल्पनाएँ करते हैं ये नव विचित्र कल्पनायें क्यों हुई ? यो हुई कि योग्यता व कर्मविपाक जुदा-जुदा है। वेच्या तो मात्र श्राययभूत पदार्थ है। इस प्रकरणमे जिन पुद्गलोसे मोह हटाना है उन पुद्गलोकी दो चार गाथावांमे चर्चा चल रही है।

सर्व मौतिकों ने रूपरसगयस्पर्शमयता--भैया । जितने भी पुद्गल होते हैं वे रूप,

रस, गघ स्पर्ध इन चारो गुगों ने तन्य होते हैं। इन गम्बन्धमें न्याय दर्शन यह कहना है कि पृथ्वीमें स्प, रस, गघ स्पर्ध ये चारो होते हैं किन्तु पृथ्वीमें सुन्य हैं गप्र श्रीर जलमें गन्य नहीं होती रस, स्पर्ध श्रीर वर्ण ये तीन होते हैं, उनमें भी रस मुस्य हैं। कोई जल दुर्गन्य देने लगता है तो उम दुर्गन्य ने जन नहीं देना है, किन्तु जलमें जो पृथ्वीके पुद्गल है वे सड़ते हैं उनकी दुर्गन्य होंगी है श्रीर श्रीनमें दो गुण है स्पर्ध व स्प, उसमें भी स्पकों मुख्यता है श्रीनमें गय नहीं, रस नहीं, बर्गोंकि श्रीनका रस तो किसीने चला ही नहीं श्रीर गय भी नहीं है। वभी विर्णा जनती श्रीनमें गय भी विशिष्ट श्राती हो तो यह ई धनकी गय है। जैसे उपटा जलता है तो भट वहने हैं कि उन्नाद श्रा रही है श्रयीत् वपड़ेंबी गय श्रारही है। नो वह श्रीनकी गय नहीं है वह पृथ्वीकी गन्य है। कपटा पृथ्वी है। जितनी पिण्डात्मक चीजें है सब पृथ्वी हैं। हवामें केवल स्पर्श हैं। हवामें गय नहीं, रस नहीं, बभी हवामें गय मी श्राती है तो वह हवाकी गय नहीं है, वह गय है पृथ्वीकी। पृथ्वीके छोटे-छोटे स्कय हवाने साथ श्राते हैं श्रीर उनसे गय श्राती है। एक दर्शनमें वहा है कि चाहे हवा हो, श्रीन हो, जल हो, पृथ्वी हो, चूँकि ये पुद्गल है मो इनमें चारों गुरा पाये जाना श्रावय्य ह।

गुणोमे मात्र व्यक्ति श्रव्यक्तिका भेद—किसीमे दिनी गुणकी पर्याय अव्यक्त है श्रीर किमीमे किसी गुणकी पर्याय अव्यक्त है। जैसे चौकी है जमीन है, भीट है, नागज है ये पृथ्वी कहलाते हैं। पेड है, यह घरीर है अपना, ये मब भी पृथ्वी वहलाते हैं, पिण्टा-रमकहिंटमे, भूतचतुष्ट्यकी छटनीमे। लोक दहते है ना, मर जानेके बाद कि लो यह मिट्टी हो गई या मिट्टीमे मिल गयी। ये पुद्गल है। इन पृथ्वीम्प पुद्गलोंमे चारो चीजें व्यक्त है। इसमे मप भी नजर श्राता है, गब भी नजर श्राता है रम व स्पद्म भी समभमें श्राता है। जलमें गध अव्यक्त है और एप तो नामने में दिखता है। यह मफेंद जल है, यह नीला जल है और रस तो प्रधान गुण है। जलमें रम गुण तो व्यक्त है श्रीर वाकी गुण रूप, गध और स्पर्ण अव्यक्त है कोई कुछ व्यक्त भी हैं। श्राग्नमें दो गुण अव्यक्त है और दो गुण व्यक्त है, श्राग्नमें गन्व श्रीर रम ये दो अव्यक्त है, प्रकट नहीं है श्रीर दो व्यक्त है— रूप और स्पर्ण। हवामे स्पर्ण तो व्यक्त है हवा लगती है श्रीर वो व्यक्त है— रूप और स्पर्ण। हवामे स्पर्ण तो व्यक्त है हवा लगती है श्रीर वाकी तीन गुण अव्यक्त है। व्यक्त श्रीर श्रव्यक्तमें श्रन्तर रहता है। पर जो पुद्गल होते हैं उनमें चारो गुण ही हैं। ऐसा जैन निद्वान्तमें बताया है।

श्रव्यक्त होनेपर भी गुगुके स्द्भावमे युधित—प्रश्न-यह तो तुम्ही कहते हो कि इनमे गुगु व्यक्त तो नहीं है, मगर है जरूर। कोई युक्ति वतलाईये। जिसमे समभमे श्रावे कि इसमे भी यह गुगु पाया जाता है, मगर है श्रव्यक्त ? सो उत्तरमे कहते हैं, उपादानकारणमदृश हि कार्यं भवति। चूकि कार्यं उपादान कारणके नदृश होते हैं मो

जा गुरा उपादानमें होते हैं वे गुरग उनके कार्यमें भी होते हैं।

जलमे अन्यक्त गुगोकी सिद्धि - पृथ्वीमे तो वे सभी चारो गुण है। प्राय समी लोग मानत है और जलका यह बात है कि जलमे एक गुग् श्रव्यक्त है। कीनसा ? गव, किन्तु जलकी उत्पत्तिका एक यह भी मिद्रान्त है कि चद्रकान्त मिएमि जल उत्पन्न होना है। श्रीर चद्रकान मिंगा है पृथ्वी, ग्रयवा कुछ भी मही, रूप, रस, गध, स्पर्श इन चारोका पिंड है, जिसमें चारों गुगा व्यक्त है उस चद्रकातमिंगाम जल भरता है तो उसमें भी चारो गुगा है नयों कि यह न्याय है कि जितनी भी क्रियाये होती है वे उपादानका अनुविधान करनी है। जैसे घटा बना तो मिट्टीका जितना गुरा है वह वह घड़ेमे श्रागया। जो उपादान है, जिसमे कि वह चीज निकली है उसमें जो वातें पायी जाती है वे सब उनके कार्यमें भी पायी जाती है। ग्रीर ये चीजे निमित्त ग्रीर उपादानका निग्गय देनी है। निमित्त वह कहलाता है कि जो क्रियाम्प न परिग्गमे जिसमें उपाननके गुगा न आवे और जो अपने गुगा उपदानको नहीं दे मके फिर भी जियकी उपिथतिमें ही कार्य हो कियान्य तो उपादान ही परिग्रामना है, पर क्रियान्य परिरामते हुएमे निमिनकी मन्तिति महादक है, ताने अनुकूल पदार्थकी उपस्थितिका निमित्त पाकर उपादान अपना परिनामन बनाता है उसी मम्बन्धको महायता ममभें। कोई पदाय श्रपना गुगा पर्याय या द्रव्यादिक कोई अब परमे देदें ऐसी सहायता नही करते विन्तु निमित्त सम्बन्ध देखकर महायताका उपचार किया गया है ग्रथीत् परका निमित्त पाकर उपादान विभावहप परिगाम जाता है। तो चद्रकात मिगाम चारो गुगा ्रव्यक्त है श्रीर उस चद्रकात मिंग्सि जल उत्पन्न होता है मो उसमें भी चारो चीजें अवस्य हैं। अब उम जलमे एक गुगा अव्यक्त और तीन गुगा व्यक्त हो गये।

श्रानिमें श्रव्यक्त गृगाकी सिद्धि—भैया ! जैमें जलमें चारों गुण हैं इसी प्रकार श्रानिकी वार्ते देखें। श्रानि वाँमोंमें भी उत्पन्न होती हैं। वाँसकी रगडसे श्रानि उत्पन्न हो जाती है, सो उम श्रानिका मायन वाँस हुश्रा श्रांग उस वाँममें चारों गुण व्यक्त हैं क्पि, रम, गथ श्रीर म्पर्ज । जिममें चारों गुण पाये जाते हैं ऐसे वाँसमें उत्पन्न हुई जो श्रानि है, उममें भी ये चारों गुण होने श्रावव्यक है मो होते ही है। उनमेंसे श्रानिमें गथ श्रीर ग्स ये दो श्रव्यक्त है श्रीर व्यक्त है।

वायुमे ग्रध्यस्त गुराकी सिद्धि—वायुकी वात देखो । ये जो जवा होते हैं जो खाये जाते हैं, उनमें वायु वननी है। वह वायु ऐसी ही होती है जैसी कि चलने वाली वायु लगती है। जीमें चारों गुरा पारे जाते है हर, रस, गध ग्रीर स्पर्श। ग्रात ये चारों गुरा वायुमें भी पाये जाने ग्रावण्यक है। पर वायुम्प कार्यमें एक गुरा है व्यक्त ग्रीर तीन गुरा है ग्रव्यक्त । समस्त कार्य उपदान के श्रनुविधाती हैं, उस युक्तिमें यह वान मिद्ध हुई है कि जिनने भी पुद्गल हैं उन सबमें हप, रस, गध

श्रौर स्पर्श ये चारो गुण पाये जाते है । किसी पुर्यलमे नोई गुण व्यक्त है श्रीर कोई गुण श्रव्यक्त है सो यह उनके परिणामकी विभिन्नताका परिणाम है ।

पर्यापविचित्रता स्वमाववै िक्ष्यका श्रहेतु—यदि ऐसी विचित्रतार वारण नित्य द्रव्यक्ते स्वभावमे विघात हो जाय तो सवका श्रभाव हो जायगा, विन्तु ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हवामे तीन गुण श्रव्यक्त हो गयं तो हवा जिन द्रव्योमें बनी है जन द्रव्योके स्वभावमे भी गुणोका श्रभाव श्रा जाय, पर्यायकी विभिन्नता होनेने स्वभावमें श्रन्तर नहीं होता है श्रात्मामे देख लो पर्यायोग कितना श्रन्तर है र रागद्दे प बटने है, मोहका नाच होता है, क्षोभोक्षी विचित्रताका लेखा क्या, श्रानन्दवा परिगामन कर्मा मुख्य स्प है, कभी द्रावस्य है, परनी श्रोर भुकाव है, इतना मिलन परिगामन होरहा है पर मिलन परिगामन होकर भी उनमे श्रात्माके स्वभावमे क्या श्रन्तर हो जाता है श्रन्तर नहीं है। जो पदार्थ नत् है, जिम स्वभावम्प है वर् सभी पर्यायोमें उमी स्वभावन्प रहता है चाहे जितना ही विचित्र, विश्व विभाव हो जाय, चाहे वितना ही द्रव्योमें माकर्य हो जाय, वहीं जीव है, वहीं पुर्गल हं, वहीं धर्म, श्रवमं, श्रकाध श्रीर काल भी है तो भी किसी भी द्रव्यके स्वभावमे परिवर्तन नहीं होता।

एकक्षेत्रावगाहरूप बन्धनमे स्वभावधातका निषेध-नितने ही पुद्गलोका एक क्षेत्रावगाहका वधन भी है। एक क्षेत्रावगाह कैसा कि जैसे जो प्रदेग श्रात्माका है वह समस्त प्रदेश कर्मोंसे पूरित है, सर्व परमाणुवोमे पूरित है। दूध ग्रीर पानीकी नरह नहीं दूध और पानी एक क्षेत्रावगाहमे नही है। यह मोटा हप्टान निया जाना है कि दूध श्रीर पानी एक क्षेत्रमे है, वह एक क्षेत्रमे नही है। दूधके छोटे-छोटे श्रणुम्कधकी बूँदें न पानीमे प्रविष्ट हैं और न पानीकी छोटी छोटी बुँदे दूधमे प्रविष्ट हैं। दूधमे दूध है ग्रीर पानीम पानो है। यदि एक गिलासमे दूध व पानो एक कर दिए गये है तो लोग मोटे रूपमे कहते है कि गिलाममे दोनोका एक क्षेत्रावगाह है, मगर उनकी एक क्षेत्रावगाह नही है, प्रदेशभेद है वहाँ। एक क्षेत्रावगाह तो यह। जीव व कर्मका है। ये छहो द्रव्य एक जगह अवस्थित है वहाँ भी एकक्षेत्रावगाह है। पुद्गलमे एक क्षेत्र वहुत सूक्ष्म उन परमाणु स्कधोमे हाता है जहाँ एक प्रदेशमे अनेक परमाण् ठहरे हुए है। उन परमाणुत्रोका एक क्षेत्रावगाह है किन्तु दूव पानोमे दूधकी यूनिटमेयाने विन्दुमे पानीकी यूनिट-(विन्दु) नहीं है श्रीर पानीकी यूनिट दूधमें नहीं है तथा दूध-दूध रूपमें है भ्रोर पानी-पानी रूपमे है। इस तरह उनका परस्परमे क्षेत्रावगाह नही। मूक्मतासे देखो दूधकी नन्ही-२ वूँद जो कि पतली मीककी नोकमे भी नही ग्रामकती उतनी वूँद भी पानीमे नहीं मिली है। श्रीर न उतनी भी पानीकी वूँद दूधमें मिली है। पर इस गरीर श्रीर कर्मका श्रात्मामे एकक्षेत्रावगाह है। जो प्रदेश जीवका है वही कर्मका है ऐसा एक क्षेत्रावगाह भी है तो भी वहाँ जीवोके स्वभावका विघात नही हो सकता । जीवतो स्वमावमे ही है, ग्रगर द्रन्यके स्वमावका प्रतिषात होने लगे तो यह द्रव्य दिक ही नहीं सकता, ग्राज हुउ न दोलता। यह कमीका विष्लव हो जाता। मो किमीका लोई गुगा व्यक्त है ग्रीर कोई गुगा ग्रव्यक्त है। इससे उन चीजोका मूलमूत जो पुराल द्रव्य है उनके स्वमावने विषात नहीं होता। ग्रयीत् प्रकृतमे पुरालका स्वमाव है हम, रस, गय ग्रीर स्पर्शके चतुष्टयका, मो उसमें ग्रन्तर नहीं होता कि कोई गुगा कमी न भी हो, इससे शब्द पुरालकी पर्याय ही है ऐसा निश्चय करो। शब्द गुगा नहीं है ग्रीर गुगापर्याय भी नहीं है। ग्रगर शब्द कोई गुगा होता तो एक रूप रहता ग्रीर गुगापर्याय होता तो कुछ न कुछ शब्द सब ग्रगावों सदाकाल बना रहता, किन्तु ऐसा है कहाँ। इस कारगा शब्द पुरालद्रव्यकी व्यव्यक्त पर्याय है।

श्रव पुर्गल द्रव्यिक गुर्गो व पर्यायोका वर्गन करके वाकी वचे हुये जो शेष श्रमूर्त द्रव्य हैं उन मय द्रव्योंक गुर्गोको दन गते हैं। इसमे दो गाथाएँ एक साथ चलेंगी इसे "युगल" बोलते है।

> श्रागानम्मवगाहां वम्मइव्वय्म गमग्रहदुत्तं। धम्मदग्दव्वय्म गुगो पुगो ठाग्यकारग्यदा ॥१३३॥ कालम्म वट्टगा मे गुगोवश्रोगोत्ति श्रप्यगो मग्रिदो। गोया मनेवादो गुगा हि मुत्तिप्यहीगादो ॥१३४॥

श्राकाश द्रव्यका गुए। है श्रवगाह । यम द्रव्यका गुए। गमनहेतुत्व है । श्रवमं द्रव्यका गुए। स्थितिहेतुत्व है । काल द्रव्यका गुए। वर्तना है । श्रात्मद्रव्यका गुए। उपयोग है । इम प्रकार श्रमूर्न पदायोंके मक्षेपमे गुए। क्हें गये ।

श्रात्माक मोहका विषय — श्रात्माक श्रितिरक्त श्रन्य द्रव्योंके वर्णनका प्रयोजन यह है कि हमे जिन द्रव्योंमे पृथक् होना है उनका भी तो परिज्ञान श्रावञ्यक है। उन पर पदार्थोंमे से दह जीव धर्मद्रव्यमें मोह नहीं करता, श्रध्मंद्रव्यमें मोह नहीं करता, कालद्रव्यमें मोह नहीं करना, पृद्यन्तद्रव्यमें मोह करता है श्रीर कुछ रूपमें श्राकाश द्रव्यमें मोह करता है। इसे के श्रावगाहका मोह हो जाता है। श्रस्तक्में श्राकाशका मोह कोई नहीं करना, किन्तु जिनने श्राकाशमें मोह करने योग्य चीज उसको कल्पनामें श्रागयी, उतने श्राकाशके क्षेत्रमें मोह करता है, तो वह वस्तुन क्षेत्रमें मोह नहीं करता है वह मोह पृद्यालमें करता है। श्रव्यत तो यह जीव पृद्यालमें मोह करता है जीवमें भी मोह करता है तो जीवके विभावपर्यायमें। तो जीवके बारेमे-जीवकी जो यह प्रकृति है, कहीं कहीं इसके स्वरूपरक्षण्वी रुचिम इसको पुर्यल ही कह बैठे। ये सब पृद्यल है, श्रजीव हैं। समयसारमें तो कहा ही है कि ये सब जीव नहीं हैं। नारकी, है मनुष्य है, तियंत्रच हैं, क्षोध है, सान है श्रादि ये सब जीव नहीं है। ग्रर्थात जीव तो एक झानस्वरूप है, जायकस्वभाव है उस झायकस्वभावके श्रातिरक्त जितने भी उपाधि

ग्रीर श्रीपाधिक भाव है ये नव पुरगल है पौर्गलिक है। ग्रथीर पौर्गलिक कर्मने विपाकमें उत्पन्न हुए जितने भी भाव है ये सब पौर्गलिक है।

मोहका विषय पीद्गलिक तन्य-नैया । नात्पर्य यह है ति जीत जिनना भी राग करना है यह पुद्गलमें राग बन्ता है। श्रीर, फिर होई ज्यार, बुढिमान श्रादमी हो नो वह श्राराण, धर्म, श्रथमें उत्पादिने भी मोह कर लेता है नो वह मोह विकल्परा मोह है। जो जानता ही नहीं है, जिसे यवर ही नहीं है वह आदमी धर्मादिक इन्बों का उपयोग ही क्या ला सकता है, उनका तो अज्ञानस्य व्यामोह है। मगर जो शास्य जानने वाले है, बुडिमान तेल है, उनकी पर्म, ग्रथमं ग्राकाश, यात्रम माह ही जाना यह कभी हो नकता है। धर्म, अधर्म, आताय और तालके सम्बन्धमे जो जानहारी की जाती है, जो विकल्प रिण नाने हैं उन विवत्रोंको माना कि यह में आत्मा है। मी उन विकल्पोंने जी ब्रात्मन्बवृद्धि है वह ब्रात्माववृद्धि माह गहनाना है, ग्रीर उनी बारण देखा होगा कि आवान आदिशी चना अगा २। व्यक्ति प्रराहे ह और उनमे मनभेद हो जाय न्यस्पके दारेमे, नी उनमे लटाई तह हो जाती है, गानी गलीज भी हो जानी है एक दूसरेको कहे कि तू मिथ्यादृष्टि है, तू ब्रजानी है, तेरी समम्मे नहीं याता है। इननी गाली हो जाना, एक धर्म, अपमं, आरामकी नर्वा परनेमे विवाद वटा हा जाना और रडाईका रूप था जाना, यह नव बना है रे धाकाटा थ्रादिका ही मोह है. जिसके कारण विवाद यदा हो गया। तेना देना कुछ नही है, मैता। म्राहाम तो म्रमूनं है मार उनकी भी चर्चा करनेमें बड़ा भरटा एड़ा हो जाता है। यह तया है ? मह्का परिगाम है। यह विकल्प भी तो पौर्गलिक है।

जानकारीके मोहका पिरिणाम ज्ञान बहुत गहरी चीज है उसके होते हुए ज्ञानको याह लेना बहुत किटन है। उसी तरह मोहकी याह निवाल तेना भी किटन है। मोह रह जाय ग्रीर मोही ग्रपनेको सम्यग्हिष्ट मानता रहे, ऐसा हो सवता है उस मोहकी जड़ता वह पता नहीं निकाल सकता है। वस्तुके स्वतन्त्र स्वरूपकी चर्ची करनेमे काई मतभेद हो जाय तो वही उस मतभेदके ग्राधारपर गाली गलीज या लड़ाई कगड़ेका रूप खड़ा हा जाय। क्यों ऐसा हो गया ने मोह होनमे ग्रयात् वस्तुके सम्बन्धमे जो जानकारी है, ऐसा विकल्प है, उस विकल्पमे ग्रात्मबुद्धि लगी है। उस विकल्पके खण्डन होनेको ग्रपना खण्डन मानते है मोहीजन। जैसे मोही मिध्याहिष्ट जीव गरीरके नष्ट होनेको ग्रपना नण्डन मानते है हसी प्रकार पढ़े लिसे मोहीजन ग्रपनी समममे ग्राया हुग्रा जो विकल्प है उस विकल्पके खण्डत होते समय ग्रपनेको ही खण्डित होता है ऐसा सममने है। इन्हीं कारएोसे कर्ड विवाद खड़ा हो जाता है। जग गम खा जानेमे तो वड़ीं किटन समस्या भी हल हो जाती है। भैया। चर्चामे यदि ग्रपनी वात नहीं रह पाती है तो न रह पाने दो, यह हो दिक्ल है, ग्रध्नुव है, वलेश

देने वाली चीज है। इस विवादमे यदि लोगोकी निग।हमे सच्चा तत्त्व नही ग्राता हो न ग्राने दो, उपेक्षा करदो। ज्ञान्तिमे ही तो लाभ है।

मात्र विकल्पका ही मोह-कभी-कभी अपनी वडी खराव परिस्थिति हो जाती है तो वहाँ भी हम अपने आपके विकल्पोम ही अपने वावक वने हुए हैं। दूसरे लोग समफाते हैं, बताते हैं फिर भी नमभमे नहीं ग्राता है। कोई कुछ समभाता है भी तो किमी हिप्टिमे यह ठीक है ऐमा मानकर एक मान्त्वना नही दे सकता कि भाई इसकी भी वात ठीक है, इस दृष्टिसे ठीक है हाँ ऐसा तो है कुछ। दृष्टियाँ लगाकर उसकी वातको ठीक कहे भ्रौर ग्रपने विकल्पोका खण्डन होते समय घैर्य वनाये रहे यह कितना कठिन रहता है, तो मोही जनोको वातका भी मोह है, और विकल्पोका भी मोह होता है। इन्हीं विकल्पोके मोहमे वे मंत्र द्रव्य ग्रा जाते हैं धर्म द्रव्यका क्या मोह है ? जो विकरप किया है उस विकल्पमें मोह है इसीको घम द्रव्यका मोह कहुते हैं। भैया ! लोक व्यवहारमें लोग वोलते भी है। जैमें कोई केलेवाला ठिलियामें केले वेचता है, वोलता है कि केले खरीदो तो मकान पर बैठे हुए ग्रादमी जिनको केलोकी जरूरत है पुकारते है कि ऐ केला, केलेवाल नहीं कहते। ग्री केला । यहाँ ग्राग्री, ऐमा कहते हैं कि नहीं भैया । भ्रौर वह केला वेचने वाला समभ जाता है तभी वह केले वेचने वाला ठेलिया से नहीं कहता कि वहाँ जा। उसने उसकी भाषाको समभ लिया। उसके भाव उसने समभ लिये। केले देनेवाला केले देने लगता है तो जैसे उस केला श्रीर केलावाले मे अभेद हुआ, इसी अरह वर्मद्रव्य, अवर्मद्रव्य तथा मूर्त पदार्थ व अमूर्त पदार्थके वारेमे सोचो तो जो विकल्प हुए उन विकल्पोमे ग्रहबुद्धि हो तो यही उपचारसे उस विषय का मोह कह लाया। वर्म द्रव्यके विकल्पमे मोह होना ही वर्मादिक द्रव्यका मोह है। साक्षात्मे तो श्रमूतमे नया, मूर्तमे भी मोह नही होता।

विकल्पको रुचि महासकट—द्रव्यके मम्बन्धमें जो हमने जानकारी बनायी उसमें राग करना, विकल्प करना, मैं बुद्धिमान हूँ, यह खूब समभता हूँ, यह ठीक है यहीं में हूँ, ऐसा म्पष्ट न कहकर भी मीज मानना विकल्पोंमें अपनेको व्यवस्थित समभना ये सब वार्ते मैं या, मोहकी ही तो है। नहीं तो उन विकल्पोंमें अपने आपपर मकट समभना चाहिए था। ये विकार विकल्प ही तो बड़े सकट है, कितने विकट सकट छाये हैं, कैसे-कैसे रागद्धे पके विकल्प, कैमें अन्य तरहके विकल्प, कितने सकट है। इन सकटोंमें रहते हुए भी इन सकटोंके बीच, नीचे, मर्ममें, निज जायकस्वभाव गुप्त है, मुरिक्षत है। इन विकल्पोंमें हटें और जायक स्वभावकी और लगें, ऐसा भाव होना चाहिए था। पर, ऐसा भाव न होकर हम विकल्पोंमें एकमेंक हो जाते हैं। यह क्या है ? मोह। बैमें तो घनादिका भी मोह कोई नहीं करता। धनका मोह करना भी औप-चारिक कथन है। कोई भी पुरुप हो, जो कि घनार्थी है, वह घनविषयक विकल्पमें

मोह करता है घनमे मोह नहीं करना है। जो कहते हैं ना, कि इसको घनका मोह है उसका श्रर्थ मानना चाहिए कि वह घनको विषय बनाकरके जो ये विकल्प बनाए हुए हैं उन विकल्पोमे उसे मोह है, घनमे मोह नहीं है। ग्रसली स्थिति यह है।

विकल्पमे ही मोहकी ममवता— जैसे किमीके प्रति वहा जाय कि इसका कृटुम्य में मोह है, तो यह वात मत्य नहीं है। वह कदुम्बमें मोह नहीं कररहा है। मोह की वात कररहा है प्रर्थात् कुदुम्बको विषय बनाकर जो उसने अपनेमें विकल्प किये हैं उन विकल्गोंमें उसे मोह है और उन विकल्पोंके मोहका उपचार विषयमें किया गया है। यह वात तो मौलिक पदार्थोंमें भी इसी तरह है और इसी तरह पढ़े लिखे लोग जो धर्म, अधर्म अस्तिकायका विचार बनाते हैं, विकल्प बनाते हैं उन विकल्पोंमें मोह, करें तो उसका भी उपचार धर्म द्रव्यमें करना चाहिए। इस तरह यह जीव करता तो है मोह विकल्पोंमें मगर जो भी विषय होते हैं उन सबमें मोहका उपचार किया जाता है। हमें जिन पदार्थोंसे हटना है उनकी यह चर्चा चलरही है। अर्थोन् ज्ञानानन्दधन निज आरमद्रव्यके अतिरिक्त सब शेप द्रव्योंकी चर्चा की जारही है।

द्रव्योंके विशेष गृ्ण-श्राकाशका तो गुण समस्त द्रव्योवो श्रदगाह देना है धर्म द्रव्यका गुण जीव और पुद्गलके गमनका हेतु होना है श्रधम द्रव्यका गुण जीव श्रीर पुद्गलके गमनका हेतु होना है श्रधम द्रव्यका गुण जीव श्रीर पुद्गलके ठहरनेका कारण होना है, काल द्रव्यका गुण सब द्रव्योके वर्तनाका कारण होना है श्रीर श्रात्माका गुण जपयोग है, इस प्रकार जितने प्रमूर्त पदार्थ है जन पदार्थिक सक्षेपमे गुण वताये है। मूर्त पदार्थका गुण रूपरसगन्धस्पर्धामयता है जिमका वर्णन पहिले हो चुका है। यह सब द्रव्योके विशेष गुणोका वर्णन है।

दृष्योके सामान्य गुण-सामान्य गुण तो ६ हैं, जो कि सब पदार्थोमे पाये जाते हैं (१) प्रत्येक पदार्थ हैं, (२) अपने स्वरूपमे हैं परके म्वरूपसे नही है। (३) प्रत्येक समय परिएामते रहते हैं (४) अपने ही स्वरूपमे परिएामते हैं परके म्वरूपमे नही परिएामते हैं। अपने ही गुणोमे परिएामते हैं परके गुणोमे नहीं परिएामते हैं और अपने ही प्रत्येक गुण अपने उसही गुणोके रूपमे परिएामते हैं, अपने दूसरे गुणारूप नहीं परिएामते हैं। (४) वे अपने प्रदेशोमे हैं। (६) किसीका किसी ज्ञानके द्वारा ज्ञेय है। यह सभी द्रव्योके गुणोका वर्णन है।

परमार्थसे आकाशादिकी विशेषता— ग्रावाश, द्रव्यका असाधारण गुण वया है ? एक साथ समस्त द्रव्योके साधारण रूपसे श्रवगाह होनेका वारण वनना। यह श्राकाश द्रव्यका गुण है जो देखा जाता है या होता है उसको गुणरूपसे यहाँ वताया है। आकाश द्रव्यका काम सब द्रव्योको श्रवगाह देना है। पर, परमार्थसे आकाश द्रव्यका काम वया है कि श्रपना दर्तन करे श्रपना परिण्मन करे। इसी प्रकार धर्म, श्रधर्म, श्राकाश व कालका भी वार्य श्रपना परिण्मन है।

मन है। ग्रन्य पदार्थों के िमी कार्यमें निमित्त हो जाने रूप लक्षण वताना ग्रीपचारिक वर्णन है। पुर्गलको छोडकर शेप द्रव्य नव ग्रमूर्त हैं ग्रीर जीव मी ग्रमूर्त है पर जीव तो न्वय यही है जो जान रहा है इम कारण ग्रपने नक्षणका तो पता वन जाता है पर ग्राकाशादि तो भिन्न है, ग्रमूर्त है इम कारण ग्रपने ग्रनुभवमे नही ग्राता है। दूमरेका जीव भी ग्रपने ग्रनुभवमे नही ग्राता किन्तु ग्रपना जीव ग्रपने ग्रनुभवमे ग्राता है ग्रपना परिचय होनेपर समानताको वात सोचकर दूमरे जीवोका भी जान होता है। नो जैमे ग्रमूर्त पदार्थ ग्राकाश, यमं, ग्रधमं, कान है ग्रीर उनका हमें परिचय नहीं होना इमी नरह हमे मव जीवोका भी परिचय नहीं होना। किन्तु, खुदका परिचय यो विश्वद हो जाना है कि खुद जीव है ना, वह ग्रमूर्त है तो भी स्वय है भीर स्वयमे परिग्मता है तथा स्वयके परिग्मनका जाता है इम कारण स्वय स्वयके परिचयमें ग्राता है। ग्रमूर्तका, परजीवका तो हमें परिचय भी नहीं मिलता पर निजके नाते हमें ग्रपना परिचय मिलता है। वस्तुत हमें मूर्तका भी परिचय नहीं मिलता।

श्रमूर्त के इन्द्रिगम्यताका श्रमाय भैया ! श्रमूर्त पदार्थोंको हम इन्द्रियो द्वारा जान नहीं सकते । हमारे जाननेके साघन तो श्रभी इन्द्रियाँ हैं । इस कारण हमे श्रमूर्तीका विशेष परिचय नहीं । उनके कार्थोंको समक्तर या थोडा यहुत किन्ही युक्तियोंसे मोचकर

हम श्रमूतं पदार्थोके वारेमे ज्ञान किया करते है।

श्राकाशका परिचय—चीज कहाँ रखी जाती है किम जगह है ? ऐमा चिन्तन करनेपर श्रवगाहनका हेनुभूत जो है वह श्राकाश है ऐमा कुछ मालूम पड़ना है। सो श्रवगाहको श्राकाशमें देखकर श्राकाशका लक्ष एा श्रवगाहनहेनुस्य कहा गया है। इन श्रमूर्त पदार्थोंमें में एक श्राकाश ऐमा पदार्थ है कि जिमके वारेमें हम विशेष श्रनुमान कर मकते हैं धर्म, श्रधम श्रीर काल की श्रपेक्षा। कुछ ऐमी पहलेमें भावना पड़ी है, कि यही तो है श्राकाश जो पोल है, जहाँ कुछ नहीं है। ऐमी पहलेसे भावना वनी श्रारही है तो हमें श्राकाशका कुछ श्रविक श्रनुमान हो जाता है इन श्रमूत पदार्थोंमें, इस श्राकाशका विशेष गुए। क्या है ? एक माथ ममस्त द्रव्योंका साधारए। श्रवगाहहेतुपना होना। यह श्रन्य द्रव्योंमें श्रमम्भव है। श्रन्य द्रव्य श्रवगाह नहीं देते, इस कारएसि श्रवगाहनका हेतुपना होना इम श्राकाशका निश्चय कराता है।

घमं द्रव्यका परिचय—धमंद्रव्यका विशेष गुगा वया है ? गतिपरिएात समस्त जीव पुद्गलमे एक समयमे गतिका साधारए।हेतुपना होना है। साधारए। घव्द सव जगह दिया है। धमंद्रव्यका लक्षरण सामान्यरूपमे गमनहेतुपना है,गमन गोल हो, चौकोर हो, इन कामोका कारए। धमं द्रव्य नहीं है, किन्तु सामान्यगतिका कारए। है, वह गति चाहे निमित्तप्रमगमे किसी रूप हो। यह विशेषगुए। धमंद्रव्यका यो कहलाता है कि यह गुए। श्रन्य द्रव्योमे श्रमभव है, ऐसा जो गमनहेतुपना लक्षरा है यह धमं द्रव्यका श्रवगम कराता है। ऐगी भी वात सोची जाय कि समस्त पटार्थ जितनेमे हैं प्रथित् लोकाकायमें है, जितने श्राकायमें ये सब द्रव्य पाये जाते हैं उतने श्राकायमें बाहर ये द्रव्य नहीं है, कुछ ऐसा होना प्राकृतिक है कि सबसे पत उन्हों न वहीं तक है तो उस श्रवस्थामें श्रविष्में दूर वे नहीं है। तो कोई उसमें बाह्य निमिन्त है या कारण होना चाहिये ना, ऐसा श्रनुमान करके यह बात जानी जाती है कि ऐसी कोई श्रमूर्त चीज जो उसके बाहर नहीं, लोकाकायमें ही हो वहीं गमनका कारण है ऐसे पदार्थका नाम यमें द्रव्य मिहान्तमें प्रसिद्ध है।

श्रथमं द्रव्यका परिचय — श्रवमं द्रव्यना विशेणगुण न्या है ? स्थितिपरिणमनहेतुन्व श्रथीत् चल करके ठहरनेके कार्यमे लगे हुए समस्त जीव पुराननो एक नमय
में माधारण रूपमें स्थितिका कारण बनना यह श्रवमं द्रत्यका विशेष गुण है। यह
श्रम्य द्रव्योमें नहीं पाया जाना है। जो-जो द्रव्य अपने परिचयमें है उनमें यह एवी
नहीं दिखती है कि वे स्थितिक साधारण निमित्त हो नर्जे। उमलिए स्थितिहेनुत्व
श्रवम द्रव्यका निष्वय कराना है, कुछ बुछ श्रन्याज भी होना है। इसका श्रवणम प्रिटिन
है ऐसी बुद्धि जो श्राती है वह श्रव्यकी श्रोर बटानी है श्रद्धामें हटानी नहीं है जैंगे कि
क्मोंकी रचना,निषेकोकी रचना इनकी पिरिथिति श्रीत समय-समयकी व्यवस्थाने वर्ग्न
में, कार्यपरिणितिके दिग्दर्शनके श्रनुकुल उदयके फिट बैठनेके श्रवणमसे तीना लोकमें
उनके मापके वर्णनमें उत्यादि श्रनेक सूष्टम तत्त्वके चर्त्रणमें दुर्गम नत्त्वीका जब श्रन्दाज
होता कुछ जान होता है नो सबज श्राप्तकी श्रीर श्रद्धा बढना है। ऐसे यदि श्राप्त नहीं
होते तो कैमें यह जानपरम्परा रहनी। श्राप्तिनस्पिन श्रवमद्रव्य युक्तिगम्य भी है।

यहाँ श्रधमं द्रव्यदा लक्षण वताया जान्हा है कि जीव पुद्गलके एक माय स्थापनमे हेन्पना श्रधमं द्रव्यका लक्षण है।

काल द्रव्यका लक्षरा—काल द्रव्यका नक्षरा है समस्त नेप द्रव्योक परिग्रमनों में स्मय-समयमें वर्तनमें हेतुपना होना । यह परिग्रमनका हेनुपना भी कालद्रव्यकी छोडकर अन्य द्रव्योमे असम्भव है। जो भी अन्य द्रव्य परिचयमें आते हैं उनमें यह विवेषता नहीं नजर आती सो अनुमानित होता है कि परिग्रमनका जो हेतु है वह काल द्रव्य है। काल द्रव्यके यारेमें आगे गाया आवेगी और काल द्रव्य का अस्तित्व है इसका वर्गन न्यायगैली व सिद्धान्तप्रतिपादनने किया जायगा।

जीवका परिचय-जीवका विशेष लक्ष है चैतन्य परिशाम यह जीव भी अमूर्त है अपन जीव है स्वय ना ? इस कारण अपना पता रहता है। देखो भैया स्थूल है द्रव्य कर्म और नूक्ष्म है भाव कर्म। तो भी द्रव्यकर्मना परिचय नहीं हो पाता है और भावकर्म का परिचय होता है वयोकि भाव कर्म स्वय की वीती हुई दशा है और द्रव्य कर्म हमसे पृथक पदाय है सो द्रव्यकर्मको किसने समका कि यह अमुक है द्रव्यकर्म, यह देखली गई

कर्मकी गाँठ, गेमा परिचय क्या किसीने किया? इस प्रकार कुछ भी द्रव्य कर्मकी मन्त्रत्यमे परिचय नी है। यद्यपि कर्मोको मूर्न कहते है, वे अमूर्त नहीं है तिम पर भी हम द्रव्यकर्मका परिचय नहीं। भावकमका परिचय, गुम्मा था गया, छल कपट घमट आदि हुआ, उच्छा हुई, विषयवामना हुई इन मत्र वातोका पना पढ जाता है। इसमे त्रीनने वाती ये वाने है, इसमे तन्मय है इस कारण भावकमंका परिचय अच्छी तरहने कर्त है, परन्तु द्रव्यक्मंका परिचय नहीं कर मकते है। इसका कारण यह है कि द्रव्यक्मं पर है व इन्द्रियग्राह्म नहीं है।

श्रमूर्नीम मात्र मेरी गम्बता—इन श्रमूर्न पदार्थोका हम परिचय नहीं कर पान ग्रार श्रम्य जीवोश्य भी परिचय हम नहीं कर पाने, हाँ श्रपना परिचय जरूर हो जाता है कि यह मैं खुद हूँ, "ग्रह" यह श्रहप्र ययवेश्य हूँ, मैं हू इस प्रकारके ज्ञानमें वेद्य हू, मैं श्रपन श्रापको समभ्य लेना हू ना जीवका लक्षण है चैनन्यपरिग्णमन, यह श्रात्मा श्राकाशवा श्रमूर्न है, श्रन्तर मात्र श्राकार श्रीर श्रमावारण गुण्का है।

श्राकाइको िराकारता — नैया । श्राकाशका चिन्ह बताया है ममस्त द्रव्योकों माधा गान्यमें श्रव ॥ह देनेका निमित्त होना । यह बात श्रम्य द्रव्योमें नहीं पार्या जाती है क्यों के श्रन्य मब द्रव्य प्रम्यगत है । मब जाह ही नहीं है, उनका श्राकार है । चन द्रव्य है वर् ३८३ पन राज् प्रमागा श्राकारवा शा है, श्रवमं द्रव्य भी इतना है । जीव है वह अपने २ धारण किये इस बारिके श्रवगाहके प्रमाण है या मुक्ति होने पर जिस शरीरने मुक्ति होती है उसको श्रवगाहना प्रमाण है, श्ररहत श्रवन्यामें ममुद्रानके समय उसमें भी श्रविक प्रमाणवाला है पर श्रविक प्रमाण वाला यह जीव ३४३ घन राजू प्रमाणका है । इस प्रमाणमें श्रविक विस्तारवाला नहीं हो सकता है । यह प्रमाण लोकपूरण समुद्रानमें होता है तो उन द्रव्योमें भी श्रावार है मगर श्राकाश निराकार है । श्राकाशके वारेमें यह क्या वनाया जा सकता है कि पूर्वमें कैंसा श्राकार है, पिक्चममें कैंमा श्राकार है, गोल है कि चौकोर होंगा । श्रतमें श्राकाश का श्राकार कैमा है ? गोल है कि चौकोर है । फिर उस कोनेके बाद क्या श्राकाश नह है ? श्रार श्राका सर्वात है इसकी मीमाके वारेमें किमी प्रकारकी कल्पना नहीं की जा सकती है, श्रवगाहनका सम्पादन करना श्राकाशका काम है यह लक्षण श्राकाश का निरुचय कराना है ।

धमंद्रव्यकी सिद्धिमे एक प्रधान युक्ति—धर्म द्रव्यका काम गतिपरिएात समस्त जीव पुर्गलोको लाकपर्यन्त हमेगा गमनका हेतुपना हाना है। यह लक्ष्मण धर्म द्रव्यकी प्रमिद्ध करता है, यह लोक पयन्त शब्द जो यहाँ पूज्यध्या ग्रमृतचन्द्रजी सूरीने वहा है इसने वर्मद्रव्यके श्रन्दाजमे विशेष सहयोग मिलता है कि यह व्यवस्था वयो है कि समन्त द्रव्य कुछ हदतक है श्रीर उसके दाद ये सव नहीं है इसका कोई कारए। है ? श्रं र वह कारण है लोकाकाशके वाहर धमंद्रव्यका ग्रभाव। यद्यपि पर पदार्थ ग्रप्न-२ में पिरण्मते हैं ग्रीर ग्रपने ही कारणसे सव कुछ करते हैं, मगर उन सबके पिरण्मन की क्रियामे, विकारमे, विभावमें कोई ग्रन्य उपाधि हेतुमूत होता है। विननी वानें स्पष्ट समक्रमें श्राती है, कितनी ही नहीं श्राती है, कोई वात कम नमक्रमें ग्रानी है, जो जो वोलनेमें वातें गुजरती हैं जैसे रसोई वनाना, पढ़ना, लिखना, यह करना, वह क्रा श्रादि भाव ज्यादा समक्रमें ग्राते हैं, जीवमें विकार होना, जीवके पिरण्मनकी विवि होना इनमें भी युक्ति ठीक नमक्र जाते हैं कि हा कोई निमित्त हैं पर ग्रांर मूक्म चीजोंमे, श्रमूर्त चीजोंमें यह परस्परका ऐना निमित्त वना हुग्रा है कि जिनका ननभना यद्यपि दुग्म है पर कुछ न कुछ युक्तिमें ऐसा भान होता है कि कोई चीज हैं। धमं द्रव्यकों सीधा नहीं कहें कोई किन्तु वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ग्राकाशमें कुछ थे िंग्याँ ऐसी हैं, कोई ईयर जैमा होना है कि जिनके होनेके कारण चीजें चलती है, शब्द चलते हैं जो भी गति करनेवाली चीजें है वे चलती है। ऐना अदाज तो वैज्ञानिकों भी हो गया है। तो यहाँ ग्राचार्य देवने धर्म द्रव्यका वर्णन किया है कि वह धर्म द्रव्य समस्त जीव पुर्गलोंमें गतिका कारण है लोक पर्यन्त; लोकसे न्नां नहीं।

٦

गतिहेतुत्वका भ्रन्य द्रव्योमे भ्रमाव —यह गतिहेतुत्व कालका लक्षरा वयो नहीं हैं। यो नहीं है कि काल अप्रदेशी है। और, भैया ' पुद्गल भी अप्रदेशी है, अगीर भी अस्तिकाय नही है। पुद्गलको अस्तिकाय किन अपेक्षासे कहा उसका काय केवल एक प्रदेशका है वहुप्रदेशका नहीं है पर व्यवहारमें हम पुद्गलको एक पिडके रूपमे देखते हैं ग्रीर हमे एक चीज मालूम भी होती है ? ग्रगर चौकीका कोना नरकायें तो सारी चौकी सरक आती है, किसी पुटगलिपडको किमीने हटाया तो वह पुदगल विखरा हुआ नहीं नजर आता है इसलिए व्यवहारमें स्कय एक चीज है और प्रदेश वाला है, अनन्त परमाणुवाला है, आकाशके वहु प्रदेशमे रहनेवाला है ऐसे म्बंबोको म्रस्तिकाय कहते हैं पर उनमे वस्तुत श्रस्तिकायपना नहीं है। कोई प्रश्न करे कि जीवका लक्षण क्यो नहीं गितहेतुत्व होता ? कहते हैं कि जीव केवल लोकके अनस्यातभाग मात्र विस्तृत है ममुद्धातके अतिरिक्त ग्रन्य समयोमे यह जीव देहप्रमारण लोकके ग्रमख्यात में भागप्रमारा है, यह सर्वत्र नहीं है जिसमें कि यह जीव ग्रन्य द्रव्योंके गमनका हेतु दन जाय । धर्म द्रव्य समन्त लोकमे है इससे उसमे गमनहेतुपनाका अनुमान हो सकता है । श्राकाश क्यो गमनका हेतु नहीं वना? उत्तर—वह लोक है श्रीर यह श्रलोक है ऐसे लोक श्रीर श्रलोकमे श्राकाशके जो भेद पड़े हैं वे क्या श्राकाशके कारए। पड़े है? श्राकाशके कारए लोक अलोक भेद नहीं है किन्तु जहाँतक घर्म द्रव्य है वहाँ तक लोक माना गया है याने इस कारएा जहाँ तक जीव पुद्गलका आवास रहता है वहाँ तक लोक है। श्रीर त्रलोककी सीमा अचलित है इनलिए आकाशका भी गुरा गमनहेतुत्व नहीं है।

त्राकाश तो मर्वत्र है, लोक्के वाहर भी है वहाँ तो जीवादिक नहीं हैं। सो यह लोक अलोकका विभाग धर्मद्रव्यको ही सिद्ध करता है।

म्यितिहेतुत्वका अन्य द्रव्योंमे अमाव—अधर्म द्रव्यका हेतु क्या है? इसके उत्तर में कहते हैं कि एक बारमें स्थितिपरिशात समस्त जीव पुद्गलोंको लोकपर्यन्त ठहरनेमें जो हतुन्त है वह अधर्म द्रव्य है। यह ग्रुशा भी पहिलेकी भांति काल द्रव्यमें नहीं है, जीवमें नहीं है, आकाशमें नहीं है, धर्मका काम अधर्मसे उल्टा है, पुद्गलमें तो हो ही कैंसे मकता, इमलिए यह स्थितिहेतुत्व लक्ष्मश अधर्म द्रव्यको सिद्ध करता है।

वर्तनाहेतुत्वका ग्रन्थ द्रव्यमे ग्रभाव — भैया । ग्रव काल द्रव्यको कहते है कि इन समन्त द्रव्योकी पर्यायमे प्रतिसमय उनकी वर्तना चलती उसमें जो हेतु होता है वह काल द्रव्य है। उन पदार्थोमें समय ममयकी वर्तना स्वत ग्रमम्भव है याने कारणातर-साव्य है। भैया । इतना तो व्यवहार कालके वारेमें ग्राप जानते ही हैं कि पदार्थोंका परिग्रमन, ममय गुजरता है तो होता है समय नहीं गुजरता तो कैसे वदलना होता। कालकी वात कहीं जारही है, यदि समय नहीं गुजरता, सेकेन्ड ग्रादि समय। नहीं गुजरता तो पदार्थोंका परिग्रमन कैसे होना ? रोटीको पकाई जानी है सेकी जाती है। मिनटोंमें ही रोटी पक जाती है तो मिनटोंका समय गुजरता तो जाता है सो देखलों वर्तनों में काल निमित्त है ना, निमित्त जिनना होना है वह वाह्य होता है। उपादान-भून पदार्थोंमें दूर होता है, उपादानमें उनके ही कारण उनकी योग्यतासे वहाँ परिग्रित होनी है, यह वात उपादानमें यथार्थ है, पर वाह्य पदार्थोंका जब मेल देखते है ग्रीर श्रन्वय व्यतिरेक देखते हैं नो उनमें निमित्तका ग्रनुमान होता है।

यहा ऐसा देखो कि यदि समय नहीं गुजरता तो यह वात पुरानी नहीं पढ़ती। यह जो 'रानापन हुआ इसका निमित्त काल है। वदलनेमें यद्यपि यह ही इस प्रकार की दशाको प्राप्त होता है, पर यह भी यथार्थ है कि यदि समय न गुजरे तो उनकी यह अवस्था न हो। व्यवहारकालके कारण समयमे यह निमित्त व्यवहारपना विशव प्रतीत होता है, सो भैया, द्रव्य तो कोई भी निमित्त नहीं होता, पर्याय ही निमित्त होता है यह व्यवहारकाल निक्चलकालका पर्याय है, कालद्रव्यकी पर्याय है। वह एक-समयमें होता, यह विशेषता अन्य द्रव्योमें नहीं है। इतना यहाँ विज्ञात कर लेना है कि समय गुजरता है वह पदार्थके परिण्मनका निमित्त होता है। पदार्थोका परिण्मन उनमें ही स्वयं है, पर सर्वनोमुखी चारों औरकी वातका जब विचार करते है तो यह बात भी यथार्थ जचती है कि समय गुजरता है उनको निमित्त पाकर यह भी परिवर्तित होता गहना है इस कारण समयनामक विशिष्टवृत्ति कालका निक्चय कराता है।

चैनन्य परिग्णामका श्रन्य द्रव्योंमे श्रनाव-भैया ! जीवका निश्चय कराने वाला

चैतन्य परिगाम है क्योंकि वांकोके सब द्रव्य अचेतन हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाण और काल ये द्रव्य चेतनेवाले नहीं हैं। इस कारगा चैतन्यपरिगामन इन द्रव्योंमें असम्भव है सो यह उपयोग चेतन द्रव्यका निश्चय कराता है। इस प्रकार गुगा विशेष का ज्ञान कर लेना चाहिए। यहाँ तक असाधारगा गुगोंका संक्षिप्त वर्णन किया है।

पदार्थों की साधारणा-साधारण गुणात्मकता—पदार्थ जितने है। वे नय स्वयं '
अपने-अपने असावारण व सावारण गुणास्वरूं पको लिए हुए हैं। नावारण गुग्गों का
भी अस्तित्व पृथक् ऐसा नहीं है कि कोई गुणा स्वतन्त्रतासे फैला हुआ है, अपनी अलग
सत्ता कायम किए हुए है और वह सबमें पाया जाता है, सबको व्याप कर रहता
है ऐसा नहीं है किन्तु वे सब गुणाहप है, ये गुणा माधारणा हैं और ये गुगा असावारण हैं ऐसा पदार्थों के नाते कोई विभाग नहीं है। पर पदार्थ हैं और वे इतने गुणा हप
हैं फिर जब हम सब पदार्थों हैं इसमें भी है और उसमें भी है। सब पदार्थों में नजर
आते है सो ६ तो साधारण गुणा हैं और ये गुणा तो इन ही पदार्थों में प्रतीत हुए
सो ये असावारण गुणा हैं।

गुर्गोंकी स्वतंत्रसत्ताका श्रमाव- इन साधारण गुर्गोंको यों नहीं मान लेना कि जैसे समवाय एक है. सर्वव्यापक है ग्रीर भिन्न-भिन्न पदार्थीमें वह रहता है यो माना है ऐसे समवाय की तरह ये साधारण गुण नहीं है। भेदवादमें पढार्थ ६ माने गये है। द्रव्य गुरा, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और ग्रभाव । द्रव्य तो व्यक्तिगत हैं समवाय, 'सामान्य,गुरा, अभाव ब्रादि ये सामान्य हैं, एक हैं, सर्वव्यापक हैं। लक्षरातः विचारो तो द्रव्यको छोड़कर वाकी सब पदार्थ सर्वव्यापक है। जैसे जीवमें गुगा ज्ञान है और द्रव्य है जीव । विशेषवादमें जीव ग्रीर ज्ञान भिन्न भिन्न है, किन्तु ज्ञानके समवायसे जीव ज्ञानी कहलाता है। जीवनामक पदार्थ ग्रलग है ग्रौर ज्ञाननामक पदार्थ ग्रलग है, जीव ही ज्ञान नहीं है ये तो दो भिन्न-भिन्न सन् श्रलग हैं, जीवका सन् श्रलग है श्रीर ज्ञान का सत् ग्रलग है ग्रीर इनका समवाय करनेवाला समवायनामक पदार्थ ग्रलग पहिले से ही है। प्रश्न-जीवमें जानका समवाय कव तक रहेगा? उत्तर मिलता है अनन्त काल तक साथ रहेगा । श्रनन्त कालसे जीव श्रीर ज्ञानका समवाय है श्रीर श्रनन्त कालतक रहेगा। फिर हैं कैसे अलग? तो उसका उत्तर होता है कि भले ही चाहे अनन्त काल तक रहे, पर उनकी सत्ता न्यारी न्यारी है। जीवका काम श्रीर है, जानका काम श्रीर है। जिसे जैनसिद्धान्तमें कहते हैं अतद्भाव कहा उसे विशेषवादमें पृथग्माव कहा है। अतद्भावका तात्पर्य लक्षराभेदसे है, प्रदेशभेदसे नहीं, सो भैया ! यों समवायकी तरह ६ गुर्गोंको नहीं मानना, किन्तु जैसे विशेष गुरा अपने ही प्रदेशमें है जीवका चैतन्य नामक विशेष गुरा चैतन्यके ही प्रदेशमें है, इसी प्रकार साधाररा गुरा भी उस वस्तुके

प्रदेशमे है।

साधारए। गुर्गोकी भी पृथक् सत्ताका श्रमाव – इसी प्रकार श्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, श्रगुरुत्वपूत्व प्रदेशवत्त्व, प्रमेयत्व ये समस्त साधारए। गुर्गा भी उसके, उसके ही प्रदेशमे है। दूसरेके गुर्गा दूसरेके ही प्रदेशमे रहे ऐसा कोई यहाँ गुर्गा नही है। जो सर्वव्यापक हो, एक हो और सबसे पाया जाता हो ऐसे किसी सन् की व्यवस्था नही है किन्तु जिस पदाधंमे जो गुर्गा है वह उम ही प्रदेशमे है, उससे वाहर नहीं है। हाँ कुछ गुर्गा जैसे जीवमे मिले, इसी प्रकार धर्मद्रव्यमे मिले सब द्रव्योमे मिले। इस काररा उन गुर्गोका नाम माधाररा गुर्गा रख लिया गया हैं।

पदार्थोंको परिपूर्णता व गुरापर्यायमयता—भैया प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुराोमे तन्मय हं, अपने प्रदेशोमें है उनका परिरामन, उनकी स्वयकी क्रिया, उनकी स्वयकी परिराति उनमें ही है, उनके वाहर नहीं हैं। इस काररा प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपनी ही पूर्ण मत्ताकों लिए हैं। प्रत्येक समय द्रव्य पूरे हैं, अधूरे नहीं है। साधाररा गुरा व असाधाररा गुरा उन्हीं प्रत्येकमें स्वयमें है। जब जीव रागी हो तो उस समयमें भी पर्याय उसकी प्री है, आधी नहीं है, द्रव्य भी पूरा है। कोई पर्याय इस तरह नहीं होतीिक भाई अभी तो हम आबे ही वन पाये हैं प्रव आबे दूमरे समयमें वनेंगे। प्रत्येक समय में पर्याय पूर्ण है। वस पदार्थ है और वे स्वयकी वृत्तिसे वर्तते रहते हैं इतनी ही तो वात है। इस तरह वस्तु स्वरूपकों जब यथार्थ रूपमें देखते हैं तो वहाँ मोह नहीं ठहर पाता। यहाँ तक उन अमूर्त द्रव्योंका वर्णन हुआ।

जीवा पोग्गलकाया, घम्माधम्मा पुर्णोय श्रागास । देसेहिं श्रसखादा रात्थि पदेसत्ति कालस्स ॥१३४॥

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और आकाश ये प्रदेशवान पदार्थ हैं, क्यों इनमें अनेक प्रदेश पाये जाते हैं। परमार्थमें तो प्रत्येक पदार्थ अखण्ड हैं द्रव्य होनेसे अखण्ड क्ष त्री हैं। किन्तु परमाणुके मापका जितना एक अखण्ड प्रदेश है, इतने-इतने होकर किन पदायमें कितने प्रदेश हैं इस हिन्दिसे असस्यातप्रदेशी व अनन्तप्रदेशीका वर्णन है। सो अनेक प्रदेशोका वर्णन परमाणुसे अवगाहित आकाशप्रदेशके मापके कारण उपचारित है इसी प्रकार धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीवके भी प्रदेश उपचारित है। सो ये अस्तिकाय अनेकान्तसे एकक्षेत्री व अनेकक्षेत्री सिद्ध होते हैं।

एक पदार्थमे श्रनेकान्तके खोजकी जिज्ञासा—यहाँ कोई यह जिज्ञासा करे कि प्राय श्रनेकान्त तो माना जाता है, पर दो वस्तुश्रोकी श्रपेक्षासे माना जाता है। जैसे यह घट घट रूपमे है, पटरूपसे नहीं है तो यह घटका क्या श्रनेकान्त हुआ ? इसमे दो का मुकावला करके श्रनेकान्तको द्विष्ठ वतलाया है कि श्रपनी श्रपेक्षासे है परकी अपेक्षा नहीं है, ऐसी वातमे स्वय एक पदार्थकी चर्चा तो नहीं होती है। एकही पदार्थमे "है" ग्रीर नही ये दोनो वातें घटित होना चाहिए।

एक वस्तुमे द्रव्य दृष्टिसे श्रनेकान्तका विधान-उक्त जिज्ञामाका समाधान सर्वदेश वर्णन करनेपर होगा और उसमे ही एक क्षेत्र व ध्रनेकप्रदेशीका भी समाधान होगा । भैया । पदार्थ जाना जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रीर भावसे । कोई पदार्थ हो, वह अपने द्रव्यसे है, परके द्रव्यमे नही है, यह तो अपेक्षाकृत वर्णन है। अपने क्षेत्रमे है, परके क्षेत्रमे नही है, अपने कालसे है, परके कालसे नहीं है। अपने भावसे है, परके भाव से नही है। यह सब अपेक्षाकृत वर्णन है। अनेकात तो होगया मगर उमही प्रदेशात्मक पदार्थमे अनेकान्त तो नही हुआ तो एक ही पदार्थमे अनेकान्त घटित करनेके लिए चिन्तन तो कीजिये। द्रव्य किमे कहते हैं ? गूरा पर्यायका जो समूह है उमे द्रव्य कहते है, ऐसा वर्णन करना भेदका वर्णन है। ग्रीर, द्रव्य है वह एक पूर्ण वस्तू पिण्डात्मक जिसकी डकाईको लेना है यह अभेदका वर्णन है। जैसे जीव द्रव्यको लो, तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शक्ति ग्रादि गुरा भ्रौर उन सव गुराोकी पर्यायें उनका जो समूह है वह जीवद्रव्य हैं, यह भेदवाला वर्णन हुन्ना ग्रीर जो यह एक वस्तु है, वह हुग्रा ग्रभेदरूपका वर्णन तो वही जीव द्रव्य जब भेदरप द्रव्यमे देखा जाता है तो भेदरप द्रव्यसे तो है और श्रभेदरुप द्रव्यसे नहीं है श्रीर जव श्रभेदरूप इप्टिसे देखा जाता है तो श्रभेदरूप द्रव्यसे है व भेदरूप द्रव्यसे नही है। यह प्रकर्ण चलरहा है कि एक वस्तुस्वरूपमे उसकी ही अपेक्षा अस्ति और नारित आवे । जीवके चतुप्टयमे तो है और पुद्गलके चतुप्टय से नहीं है, यह तो अपेक्षाका वर्णन है, इसमे तो भिन्न-भिन्न द्रव्योमे अनेकान्त आया, किन्तु एक ही द्रव्यमे भेद व अभेद दृष्टिसे जो परस्पर अन्ति हुआ और नान्ति हुआ, वह एकमे श्रनेकान्त हुआ। भैया। पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरप होते है। सो उन चारोको भी दो दो रूपमे देखें -- द्रव्य दो रूप हैं एक भेदरूप द्रव्य ग्रांर दूसरा अभेदरूप द्रव्य । किसी भी एक द्रव्यको ले लो । एक व्यक्तिगत जीवको ले लो, जाति रूपको नहीं जैसे खुदको ले लो, तो यह ग्रात्मा भ्रमन्त गुरा पर्यायोका समूह है, भ्रमन्त गुरावान व ग्रनन्त पर्यायवान है । ऐसा जव देखा तो यह भेदरूप द्रव्यकी दृष्टिसे देखा । ग्रव उस ही ग्रात्माको ग्रभेददृष्टिसे जव देखा तो भिन्न भिन्न गुरा पर्याय फिर इसका समूह, यह नही दिखेगा किन्तु जो पिंडरूप है, एकत्वरूप है, ऐसा अभेदात्मक द्रव्य ही दिखेगा तो जव भेदरूप द्रव्यसे देखा तो यह आतमा है, यो है जिस प्रकारसे देखा हो, ग्रौर श्रभेदरूप द्रव्यसे नही है, जब ग्रभेदरूप द्रव्यसे देखा तो ग्रभेदरूप द्रव्य तो है, किन्तु भेदरूप द्रव्य नहीं है। तव स्वदृष्टिकी श्रपेक्षा ही एकमे श्रस्ति नास्ति श्राया।

एक वस्तुमे क्षेत्रहृष्टिसे श्रनेकान्त— क्षेत्रकी ग्रपेक्षा देखने चले तो जब प्रतीत हुग्रा ग्रह जीव श्रसस्यातप्रदेशी है, श्रसख्यात प्रदेशमे फैला हुग्रा है, तो यह हुग्रा भेद स्वक्षेत्र, किन्तु ऐसे श्रनगिनते प्रदेश जो इसमे हैं वह सब एकस्वरूप ग्रखण्ड क्षेत्र है।

उसमे भिन्न-भिन्न खण्ड-खण्ड रूप क्षेत्र नहीं है, श्रत इसही जीवको एक श्रखडक्षेत्रीय की दिण्टिसे देखा तो वह श्रभेद श्रखण्डदेशी नजर श्राया। श्रीर सख्यामे गिनतीमे भेद करके देखा तो, भेक्षेत्रीय नजर श्राया। भेदक्षेत्रीयदिष्टिसे श्रात्मा है तो श्रभेदक्षेत्रीय श्रात्मा नहीं है। जब श्रभेदसे देखा तो श्रभेदक्षेत्र दृष्टिमे श्रात्मा है वह भेदक्षेत्रदृष्टिका श्रात्मा नहीं है। एक ही पदार्थमें उसके ही क्षेत्रकी श्रपेक्षा है भी श्रीर नहीं भी है, यह है एक पदार्थमें उस एकके ही कारण श्रस्ति श्रीर नास्ति का दर्शन।

एक वस्तुमे कालद् िटसे श्रनेकान्त- श्रव कालद्दिने देखी, काल माने पर्याय, इने वहत घ्यानसे सुनना । इसमे चार प्रकारका वर्णन दो पद्वतियोमे होगा । काल का अर्थ है पर्याय । एक तो जीवकी पर्यायको इस तरहसे देख सकते है-यह ज्ञान गुराकी पर्याप, यह दर्शन गुराकी पर्याय, यह चारित्र गुराकी पर्याय, इस तरह एक ही समयमे किननी पर्याये हो गई ? अनन्त पर्यायें हो गयी एकही समयमे, इसे कहते हैं भेदरूप पर्याय । परमार्थत वया जीवमे अनन्त पर्याये हैं ? नहीं, जीव एक वस्तू है श्रीर यह परिग्गम रहा है। एक समयमे पर्याय एक है अनेक पर्याये नहीं है। अनेक गूगा भी नहीं है तो श्रनेक पर्यायें कहाँमे श्रा गयी ? गुराभेद भी व्यवहारसे है, पर्यायभेद भी व्यवहारमं है। श्रीर जो भी वना, जैसा वना, परिएामा वह एक पर्याय है। तो एक समयम ही उस उस पर्यायको देखा यह ग्रभेदपर्याय है। जब यह जीव भेदपर्यायसे हे तो यही श्रभेदपर्यायकी दृष्टिमे नहीं है। यही जव श्रभेदपर्यायकी दृष्टिसे है तव भेदपर्यायकी दृष्टिका नही है। यह प्रथम पद्वति है। दूसरी पद्धतिसे देखिये जीवकी पर्याय ऊर् घ्वता विशेषकी अपेक्षा भी देखी जाती है। अनन्तकालके जितने समय हैं उतनी ही तो उस जीव द्रव्यमे पर्याये है। तो उन पर्यायोकी ग्रपेक्षा देखो तो उन भ्रनन्त पर्यायोका समूह यह जीव है। यो देखो, ज्यो उन-भिन्न-भिन्न समयोकी श्रनन्त पर्याय नजर श्राकर उस समुदायको द्रव्य माने यह तो है भेददृष्टि श्रीर वे समस्त पर्यायें भी म्राग्विर पर्याय ही तो है। पर्याय जातिकी म्रपेक्षा देखो तो वे म्रनन्त व्यक्त पर्याये एक परिगामन मात्र है, यह हुई अभेदपर्यायको हिष्ट । तो इस ऊर्द व्वताविशेपकी श्रपेक्षामे याने भेदपर्यायकी हिष्टमे श्रात्मा है तो श्रभेद पर्यायकी हिष्टमे नही है। श्रीर ग्रभेद पर्यायकी दृष्टिमे जो ग्रात्मा है वह भेदपर्यायकी दृष्टिमे नहीं है। इसी प्रकार एक जीव पदार्थमें कालकी अपेक्षा से है श्रीर नहीं है, ये दोनो वार्ते श्रा जाती हैं।

एक वस्तुमे मावहिष्टिसे ग्रनेकान्त—भैया । श्रव भावकी हिष्टिसे एकमे श्रनेकान्त देखें, भावके माने हैं गुए। इस जीवमे ज्ञान, दशन, चारित्र, शक्ति, श्रादिक श्रनत गुए। हैं, श्रनन्त भाव है, यो श्रनन्त भावभेद हिष्टिमें हुए, किन्तु परमार्थसे जीव एक है श्रीर उसका स्वभाव एक है। इस जीवको जय हम भेदहिष्टिसे देखने हैं तो श्रनन्तभाववान है श्रीर जब श्रभेद हिटसे देखते हैं तो एकभाव है, एकस्वभाव है। जिसको एक शब्दमे कहा चैतन्य स्वभाव। यो भाव भेदभाव और अभेदभाव दो प्रकारके उपयोगमे आय। अब देखिये, भेदभावकी दृष्टिसे जो आत्मा है वह भेदभावकी दृष्टिका आत्मा नहीं है। और अभेदभावदृष्टिसे जो आत्मा दृष्ट होता है वह भेदभाव दृष्टिका आत्मा नहीं है। इस तरह जो भेदभावकी अपेक्षा है वह अभेद भावकी अपेक्षा नहीं है और जो अभेदभावकी अपेक्षासे है वह भेदभावकी अपेक्षाका नहीं है। स्वचतुष्टय से है और स्वचतुष्टयसे नहीं है, ऐसा स्याद्वाद एक पदार्थमें घटित होता है।

सप्रदेशी श्रीर श्रप्रदेशी — मैया । प्रकृतमे यह कहरहे है कि जीव, पुद्गल, धर्म, श्राधमं, श्राकाश ये प्रदेशवान है, क्यों कि इनमें प्रदेश वहुत है। किन्तु कालागा एक प्रदेशी है, यहाँ श्रप्रदेशीका श्रथं प्रदेश नहीं है, ऐसा नहीं लेना किन्तु एक प्रदेशी लेना। श्रप्रदेशका श्रथं है दो श्रादि प्रदेश न होना। काल एक ही प्रदेश वाला है।

जीवका सस्थान भ्रनिदिष्ट — जीव प्रदेशवान है, लोककाशके वरावर प्रदेश वाला है। उपाधिवश इसमें सकीच विस्तार हुआ वरता है जैसे-जीव चीटीके शरीरमें गया तो चीटीके शरीरकी माप वरावर वह जीवप्रदेश हो गया और हाथीके शरीरमें गया तो हाथीके शरीरके मापके वरावर जीव प्रदेश फैल गया। तो यह फैलता और निकुडना है। भैया वडे गजवकी चीज है कि जीवका प्रदेश, जीवका श्राकार जीवका माप घटा वढा हुआ रहता है। यह प्रदेशकी अपेक्षा वात है।

जीव हा लक्षक लक्षरा-जीवका वर्णन तो प्रधानतया ज्ञानकी अपेक्षा होता है। प्राय प्रदेशकी अपेक्षा वर्णन नही होता। जीवमे दो गुरा है जान और श्रानन्द इन दोनोको ही यह जीव चाहता है कि मेरा ज्ञान वढे श्रीर मेरा श्रानन्द वढे। तो जीव हैं सभी एकही उद्देश्यको लिये हुए कि ज्ञान व श्रानन्द प्राप्त हो । त्याग करते हैं, समाधि-करते हैं ज्ञानोपयोगको लेते हैं उनका प्रयोजन आनन्दके लिए है और जो प्राणी ससारके विषयोमे दौड लगा रहे है उनका भी प्रयोजन भ्रानन्द पानेके लिए है, भैया ! ज्ञान गृरा तो छोडा ही नही जा सकता है, क्योंकि ज्ञान श्रीर श्रानन्द ये दो मुख्य गुरा है,सो ज्ञान गुराका जो प्रयोग होता है, ज्ञानकी अर्थक्रिया होती है वह तो अर्थग्रहरारूप है, इम कारण जितने पदार्थोंका ग्रहण हुग्रा, जानना हुग्रा, याने जितने विस्तारमे, जितने क्षेत्रमे जितने पदार्थोका विकल्प हुआ, वह ज्ञानका एक विकाश है। ज्ञानका क्षेत्र वहुत वडा है इसकी अपेक्षा कहा जाता है कि आत्मा सर्वव्यापक है। यह ज्ञान कितना वडा है ? एएए एयेपमाए। ज्ञान कितना है ? जितना कि ज्ञेय है। ग्रीर, ज्ञेय कितना है ? जितना कि विश्वमे चेतन अचेतन सर्व अर्थ है। तो ज्ञान कितना वडा हो गया? जितना कि सभी विश्व है इतना वडा ज्ञान हो गया । एक सिद्ध भगवानका ज्ञान लो, सर्वज्ञका ज्ञान लो। कितना वडा ज्ञान है ? जितना कि त्रिकालवर्ती यह समस्त मर्व लोक व त्रालोक है, इतना ही वडा ज्ञान है। इस लोकसे वाहर जो ग्रलोकाकाश है वहाँ भी ज्ञान फैला हुआ है। इस दृष्टिमे यह आत्मा सर्वव्यापक है, यह आत्मा लोकालोक व्यापक है, पर प्रदेशकी अपेक्षासे नही, ज्ञानकी अपेक्षामे है। आत्मा ज्ञानके वरावर है। ज्ञान ज्ञेयके वरावर है और जेय लोकालोक रूप समस्त पदार्थ प्रमाण है, इतना सर्वव्यापक है आत्मा। यह वर्णन हुआ ज्ञान गुणकी अपेक्षासे।

श्रानन्दमा श्रालोडन — ग्रव श्रानन्द गुएाकी ग्रपेक्षा देखो। श्रात्मा श्रानन्दमय भी तो है श्रोर श्रानन्द कितना वडा है ? श्रानन्द क्या लोकालोकव्यापक है ? श्रानन्द गुएा उतना वडा है जितनेमें जीवके प्रदेश हैं। श्रानन्दका श्रनुभव जीवप्रदेशमें होता है शर्थात् इस जीवप्रदेशमें ही श्रानन्द सीमित रहना है। जैसे कहते हैं कि मुख होता है शर्थात् इस जीवप्रदेशमें ही श्रानन्द सीमित रहना है। जैसे कहते हैं कि मुख होता है तो एक फुरोरुसी श्रागयी, रोगटे खडे हो गये यह विशिष्ट श्रनुभव श्रात्मप्रदेशमें ही होता है प्रदेशमें ही नियमित है इसके वाहर क्या श्रानन्दका श्रनुभव होता है ? नहीं होता है। पर ज्ञानके समय तो श्रात्मप्रदेशका भी श्राधार समक्रमें नहीं श्राता। हाँ जान लिया, इतना जान लिया। यह देखों ना, चार मीलमें फैल गया जानन। किन्तु श्रानन्द की श्रनुभूति प्रदेशोंमें ही होती है। तो यह जीव वहुप्रदेशी है, जितने जीवके प्रदेश हैं उतनेमें ही श्रानन्द गुएाका परिए। सन है।

जीवके निजक्षेत्रका सकीच, विस्तार—प्रदेशोकी अपेक्षा सकीच और विस्तार
कैसा हो रहा है श्राज मनुष्य भवमे है तो कल अगोपागरहित शरीरमे अवस्थित है,
इस तरहसे देखो इसके फैलनेकी क्षेत्रीय अपेक्षा लगी है। जीव अखडक्षेत्रीय होकर भी
जीवके प्रदेशोका आकार ऐसे फैले हुए देहके मापमे हो गया। यह आत्मा हाथमे
है और इन पैरोमे भी आत्मा है। देखो हाथमे प्रदेश है, पैरमे प्रदेश है, किन्तु इन दो
पैरोके वीच जितना आकाश क्षेत्र छूटा है यहाँ नही है और फिर भी अखडक्षेत्रीय है
अवड क्षेत्रका अर्थ है कि परिणमन जो हो वही परिणमन सब प्रदेशोमे हो, समान भी
नहीं कि जैसा ज्ञान हाथके प्रदेशमे होता वैसा ज्ञानपरिणमन पैरोके प्रदेशमे हो, ऐसा
समान भी नहीं किन्तु जो परिणमन एक प्रदेशमे है वही परिणमन सारे प्रदेशोमे है।

श्रखण्ड क्षेत्रकी पहिचान—श्रखण्ड क्षेत्रको पहिचान यह है कि एक कोई परिग्रा-मन जितनेम होना ही पड़े, जिननेमे वाहर न हो उसे श्रखण्ड क्षेत्र कहते हैं। तभी तो देखो ज्ञानरूप जो परिग्रामन एक प्रदेशमें है वही परिग्रामन सारे प्रदेशोमें है। यह प्रदेश कुछ श्रौर भिन्न चीज नहीं है किन्तु जो गुग्रा हैं, गुग्रा परिग्रामन हैं उनका ही श्राघार समवायात्मक वह प्रदेश कहलाता है। श्राज मनुष्य हम हैं तो इस तरहका प्रदेश परिग्रामन है श्रौर मृत्यु करके वृझ वन गये तव ? तव तो इन वृक्षोकी सकल देखो नीचे कैसी जड़ें फैली हुयी है कैसी शाखाये फूटी हुई है, उनकी उपाशाखायें फैली हुई है, कितनी ही टहनियां है, उनमे पत्ते गुथे हुए हैं। पत्तोके वीचमे नसें सी है, छोटी टहनियोमे फून पैदा होते हैं। उन फूलोके यीच मकरदका स्थान है ऐसे मुक्षम-सुक्षम क्षेत्रोंके न्पमे भी कैमा फैला हुन्ना है न्नातमा । तो देखों जीवके प्रदेश उनने मापमें फैल गये । जीव किनना ही फैला हुन्ना हो, मर्वत्र न्नमन्यानप्रदेशी है । यह कर्मविपाकना निमित्त समभो । जिम-२ क्षेत्रमें जिम-जिस देहमें यह जीव पहुंचना है उम देह प्रमाण उम जीवका विस्तार है । न्नाज उस देह प्रमाण इस जीवता विस्तार है ।

श्रात्मपरिचयका कारए।— भैया! श्रात्मपरिचयका कारण ज्ञानका प्रकाश है। उनीमें हम जीवकी श्रमिलयत तक पहुंचते हैं। उन ज्ञानके माध्यममें हम श्रानन्दका श्रमुभव करते हैं। प्रदेशका ज्ञान करके श्रानन्दका श्रमुभव हो जाय मो नहीं किन्तु ज्ञानम्बरूपका शनुभव करनेमें श्रानन्दका श्रमुभव होता है। ज्ञानम्बरूप यह में श्रपनेकों ज्ञानमय जातूँ उमही में परमिहन हैं, श्रम्य उद्योगोंमें हित नहीं है, श्रम्य प्रयन्तोमें मुक्तिका मार्ग नहीं है। में ज्ञानी ह श्रीर ज्ञानकों हो श्रमुभव्व, ज्ञानस्वरूपका ही ज्ञान कर्ने, यह वृत्ति यदि हममें वन नकती हैं, तो हम मुक्तिके मार्गमें हैं, कर्म कलककों काट सकते हैं, परम श्रानन्दकों पा सकते हैं। यह जैव प्रदेगहिष्टकी श्रपेक्षा मकुचित श्रीर विस्तृत होता है फिर भी वे श्रमस्यात प्रदेशोंना परित्याग नहीं करते। प्रदेश वही हैं इसिलए जीव जो है वह श्रमस्यातप्रदेगवन है।

पुद्गलका क्षेत्रस्वरूप—श्रव पुर्गलके क्षेत्ररवरूपनी श्रोर चितये । यह पुद्गल द्रव्यसे तो प्रदेशमान है । पुद्गल स्वय श्रवड जो एक वस्तु है वह एक एक प्रदेश प्रमाए। है । यह न्कध तो परमाए।श्रोका पिंड हुग्रा । यह पुद्गल द्रव्य नहीं । एक-एक श्रए। पुद्गल द्रव्य है श्रार वह प्रदेशमान है इनलिए वस्तुत पुद्गल द्रव्य श्रप्रदेशी है, काल द्रव्य सर्वथा अप्रदेशी है । काल द्रव्योका सघान नहीं होता, पर पुद्गल परमाण्श्रोका मघान होता है । परमाए के इन प्रकार प्रदेशवघों के कारण समान-जातीय द्रव्यपर्याय वनती है मो इन तरह वे म्कध बहुप्रदेशी नरयातप्रदेशी व श्रमन्यातप्रदेशी व श्रमन्यातप्रदेशी व श्रनन्तप्रदेशों हो जाते है । उन पर्यायोक रूपसे उन्हें देखा जाय तो पुद्गलोंक प्रदेशोंमे श्रवधारण नहीं होता, नियम नहीं होता कि जैसे बताया गया कि जीव श्रमस्यातप्रदेशी है, तो वे श्रगरयातप्रदेशी ही है । धर्मद्रव्य श्रसस्यातप्रदेशी है, श्राकाराद्रव्य श्रनन्तप्रदेशी है, ये मब इतने प्रदेश वाले ही है । किन्तु पुद्गलके पुद्रशले कुछ श्रवधारण नहीं होता । दो, तीन प्रदेश वाले भी है श्रर्थात् विविध सत्यात प्रदेश वाले भी है, श्रमरयात व श्रनन्त प्रदेश वाले भी है । परमाथत पुद्गल एक प्रदेशवान ही है । पुद्गल स्कन्यके प्रदेश नियत नहीं होते ।

जीवोका श्रसख्यातत्रदेशित्व—देखो भैया, ३४३ घनराज् प्रमाण समस्तलोकमे भी श्रसस्यात प्रदेश है श्रीर सुईकी नोकके गट्ढा भर स्थानमे भी प्रदेश श्रमस्यात है। यह नारी दुनियाँ भी श्रमख्यातप्रदेशी है श्रीर न्याहीका एक थोडामा वूँद गिर जाय तो वह जितनी जगह घेरता है वह जगह भी श्रमख्यातप्रदेशी है। श्रमख्यात त्रसंख्यात तरहके होते हैं। कोई भी जीव हो मुक्त जीव हो या संसारी सब ग्रमस्यात प्रदेशमें ही ठहरते हैं। निगोद या लव्धयपयोप्त जीव जिसे कहते हैं, जिनका ग्रगुलोके असंख्यातवें भाग प्रमाण अवगाहनक्षेत्र है। वे भी ग्रसंख्यातप्रदेशकी श्रवगाहना वाले हैं। कोई जीव ग्रसंख्यात प्रदेशसे कम प्रदेशोमें नहीं रहता। छोटा से छोटा जीव हो, उसका भी क्षेत्र ग्रसंख्यात प्रदेशमें है, ग्रीर १००० योजनका लम्वा, ५०० योजनका चौडा, ग्रीर २५० योजनका मोटा महामत्स्य भी ग्रसंख्यात प्रदेशमें है।

स्कन्धनिदेंशनपूर्वक उपसहार-जितने पुद्गल हमे दृष्टिगोचर होते हैं वे सव श्रनन्तप्रदेशी है, श्रसंख्यातप्रदेशी भी नहीं । श्रनन्त परमाणुवोका पिंड हुए विना पुद्गलस्कघ दृष्टिगोचर नही होता है। पुद्गलस्कधमे कुछ नियम नही हैं कि वह सख्यातप्रदेशी है कि असख्यातप्रदेशी है कि अनन्तप्रदेशी है। होते सब प्रकारके हैं, किन्तु दृष्टिगोचर श्रनन्तप्रदेशी स्कघ ही होता है। स्कधकी श्रपेक्षा पुद्गल भी श्रस्तिकाय है। इस वर्णनका प्रयोजन यह है कि हम सारे पदार्थोंको जानकर, विशेषरूपसे सम-भकर यह निर्णय वना सके कि यह में श्रात्मा समस्त पर पदार्थीसे सर्वदा 'न्यारा हूँ।' ऐसे भेद विज्ञानकी दृढताके लिए यह समस्त विज्ञान चलता है। यहाँ यह प्रकरएा चल रहा है कि द्रव्य प्रदेशवान भी हैं भीर श्रप्रदेशी भी हैं। प्रदेशवान यो हैं कि जीव द्रव्य त्रसंख्यातप्रदेशी है श्रीर पुद्गल द्रव्य परमार्थसे तो श्रप्रदेशी हैं, किन्तु स्कथकी अपेक्षा कोई सख्यातप्रदेशी कोई असरयातप्रदेशी धौर कोई अनन्तप्रदेशी हैं, नाना प्रकार है। धर्म द्रब्य असख्यातप्रदेशी है भीर वह समस्त लोकमे व्यापक है, प्रस्ताररूप है। प्रस्ताररूप कहनेके माने यह है कि लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर धर्म द्रव्यका एक एक प्रदेश अवस्थित है। धर्म द्रव्य एक है, अमख्यातप्रदेशी है और प्रस्ताररूप है। इसी प्रकार श्रघमं द्रव्य भी समस्त लोकमे व्यापक है, असंख्यातप्रदेशी है श्रौर प्रस्तार रूप है। यह भी लोकाकाशके एक-एक प्रदेश पर एक-एक प्रदेशमे प्रवस्थित है। ऐसे ही केवलीसमुद्धातमे लोकपूरएाके समय जीवप्रदेश लोकके एक-एक प्रदेश पर श्रवस्थित हो जाते हैं। श्राकाश द्रव्य सर्वव्यापक है, श्रनन्त प्रदेशी है श्रौर प्रस्तार रूप है। वह भी एक एक प्रदेशोमे फैला हुआ है सो ये ५ द्रव्य तो प्रदेशवान है, इसी कारण इन्हे श्रस्तिकाय कहते है पर कालाणु द्रव्य केवल प्रदेशमात्र है। कालद्रव्य स्वय पूर्ण एक प्रदेशरूपमे रचा हुआ है। काल ही जो पर्यायें है सो चूँ कि पर्यायोमे पर-स्परमे सम्पर्क नहीं होता सो जो समय गया वह नहीं श्रायगा, वह दूसरे समयमे नहीं ठहरता है। इसका सम्पर्क ही नहीं, अत कालागु अप्रदेशी है। एक काल द्रव्य तो श्रप्रदेशी है श्रीर वाकी के ५ द्रव्य प्रदेशवान् हैं। श्रब श्रागे यह बतलाते हैं कि इन प्रदेशवान श्रीर अप्रदेशवान समस्त द्रव्योके प्रदेश कहाँ पर अवस्थित हैं। इस वातको पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव इस १३६ वी गाथामे कहरहे हैं --

लोगालोगेसु एाभो धम्मधम्मेहि ब्राददो लोगो। सेमे पडुच्च कालो जीवा पुरा पोग्गला सेमा।। १३६॥

लोक और श्रलोकमे श्राकाश द्रव्य रहता है। तथा यह लोक धर्म द्रव्य श्रीर श्रवमंद्रव्यमे व्याप्त है। इसी प्रकार शेप के जीव पुद्वल भी श्रीर वाल द्रव्य भी लोका काशमें सर्वत्र निरन्तर व्याप्त है।

श्राकाशा सर्वव्यापकता — श्राकाण तो लोक श्रीर श्रलोकमे श्रिवभाग रूपसे रहता है अर्थात् श्राकाणके दो भेद नही हो सकते। वह तो एक ही है। जो छह द्रव्योका समवायात्मक है वह तो लोक है श्रीर छह द्रव्योका श्रसमवायात्मक श्रलोक है। वर्म द्रव्य और श्रवमं द्रव्य लोकमे मवन है जसका निमित्त पाकर जिनका गमन होता है श्रीर ठहरना होता है ऐसे जीव पुद्गलोका लोकके वाहर किमी भी जगह गमन नहीं होता, श्रीर जब गमन नहीं होना तो गतिपूर्वक स्थित भी नहीं होती इस कारणमें घम श्रीर श्रवमं द्रव्य लोकमे ही मर्वत्र व्यापक है। धमंद्रव्यकी सिद्धि करनेमे प्रधान हेतु श्राचार्योने यह दिया है कि लोकके वाहर चू कि विसीकी गित स्थित नहीं हो सकती है इसिलए मिद्ध है कि उन गुणोका कारणभूत परार्थ इसके वाहर नहीं है श्रीर श्राकाण वहुत विशाल चीज है। लोक वितना वडा है। उसके वाहर जीव पुद्गल है कि नहीं हैं? कहाँ तक यह लोक श्रलोक है। तो परोक्ष ज्ञानियाको भी यह स्पट्ट जचता है कि कुछ समूह है, समूहकी सीमा होती है। श्राकाणकी सीमा नहीं होती क्योंकि श्राकाश सीमासे रिहत वस्तु है। समूहकी जहाँ तक सीमा है उसके वाहर केवल श्राकाश ही है इसका कारण यही है कि ममूहकी जहाँ तक सीमा है उसके वाहर केवल श्राकाश ही है इसका कारण यही है कि ममूहके चलने ठहरनेका कारण भूत कोई चीज श्रागे नहीं मिलती है। इसलिए वह चीजसमूह मीमित है, वह २४३ घन राजू प्रनाण लोक है।

काल द्रव्यका दिवररा—जीव व पुद्गलके परिएाम विद्यमान रहे इसके लिए जो पर्गान निमित्त है वह वर्तनापर्यायवाला काल है याने समय गुजरे विना तो परिएामन नहीं होता है। तो ममय तो काई चीज है श्रीर समय छोटासे छोटा एक-एक समय है वह समय क्रिनकी पर्याय है, क्या वस्तु है। समय द्रव्य है कि गुएा है कि पर्य य है। तो समय चीज द्रव्य तो है नहीं, क्योंकि वह ध्रुव नहीं। ममय गुएा नहीं, क्योंकि ध्रुव नहीं है। उसे एक पर्याय कहा जा सकता है। श्रीर वह समय पर्याय है तो किसी द्रव्यकी श्रवश्य है सो जिम द्रव्यकी पर्याय समय है, वह द्रव्य है काल द्रव्य। वे लोकके एक एक प्रदेशमें ही रहते है। एक-एक प्रदेश ही उसका काय है। किन्तु इसको काय यो नहीं कहने हैं कि जो मचित हो उसका नाम काय है। काल तो मचित नहीं होता। काल न ग्रपनेम सन्ति है न श्रन्य वस्तुके साथ मचित है इसलिए वह श्रकाय है।

लोकमे जीवादिककी व्याप्तिकी पद्धति--जीव पुद्गल भी लोकमे ही है क्योंकि लोक छह द्रव्योंमे समवायात्मक हैं। जीवमे सकीच विस्तारका धर्म है जैसे पुर्गलमे स्निग्धत्व स्क्षत्वका धम है। जीव ग्रीर पुर्गल कैसे वध जाते हैं ? उसका कारण स्निग्धत्व श्रीर स्क्षत्व है। जीवका रिनग्धत्व हुग्रा स्नेह रूक्षत्व हुग्रा हे प पुर्गलका तो स्पष्ट है। हालाँकि पुर्गलमें रम है, गद्यादि है, पर पुर्गल उसके कारण वधनप्राप्त नहीं है। इसमें वध स्निग्ध गुण ग्रीर स्क्षत्व गुणके कारण ही है। काल में मद्यात नेद होता ही नहीं, क्योंकि ये एक ही प्रदेशमें ठहरे हैं पुर्गलका कोई नियम नहीं कि सस्यातमें ठहरे कि श्रसस्यातमें ठहरे। इसी प्रकार काल द्रव्य, जीव द्रव्य श्रीर पुर्गल द्रव्य ये ग्राकाशमें एक एक देशमें होते हैं। पुर्गल द्रव्य भी ग्रसस्यात प्रदेशमें ठहरना है स्कथकी श्रपेक्षासे ग्रीर काल द्रव्य तो एक ही प्रदेशमें रहता है। ग्रार इस समस्त लोकको देखें तो जिम प्रकार काजनसे भरी हुई काजनकी डिविया होनी है उसी प्रकार मर्वत्र ये छह द्रव्य लोकाकाशमें काजनकी सी डिवियामें भर्ने हुए मान्म होने है। लोकमें कोई प्रदेश ऐमा नहीं है जहाँ छहमें कम द्रव्य हो। लोकमें मर्वत्र छह द्रव्य पाये जाते है।

लोकका प्रत्येक प्रदश जीव पदायंसे व्याप्त—सव जीव अनन्तानन्त हैं। किसी भी लोक प्रदेशको देखो ता प्रत्येक प्रदेशके जीय प्रदेश मिलेंगे, अनन्ते जीव सवंत्र ही मिनो ग्रीर ऐसे भी सूक्ष्म निगोदिया जीव है, जो दूसरे जीवोके देहके आधार नहीं रहते पर उनके शरीर है वे विना शरीरके नहीं है, हां जनका वनस्पतिका शाधार नहीं है ऐसे निगोदिया जीव सवंत्र भरे हुए है। अब जो कोई मानते है कि एक ज्ञानमात्र तत्त्व है वह एक सवं व्यापक है, तो वह ज्ञानमात्र तत्त्व तो जीव ही है। और, वह जीव सवं व्यापक है। कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जीव न हो। जदाहररणके लिए, गही अगुली जठाकर वतलाओं कि यहां जीव है कि नहीं। वहां भी अनन्ते जीव है। उन सब जीवोको केवल जीवस्वरूपकी इंटिटसे देखो ज्ञानस्वरूप ही उपयोगमे रह जाता है।

दर्शनके लक्ष्यांका लक्ष्य एक—दर्शनका लक्षया कही कहा गया है कि सब पदार्थों में जो सामान्य प्रतिभाम है उसे दर्शन कहते हैं। एक लक्षया कहता है कि महामत्ताका जो प्रतिभाम है उसे दर्शन कहते हैं। उसी जगह कहते हैं कि ब्रात्मा का जो प्रतिभास है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शनके बारे में तीन लक्षया हैं। मोटे रूपसे सुनने पर ऐसा लगता है कि यहाँ श्राचार्य महाराज क्या श्रलग-२ बातें कह रहे है। किसी दार्शनकने कहा महासत्ताका प्रतिभाम दर्शन है,। किसीने कहा सामान्यका प्रतिभास सो दर्शन, किसीने कहा श्रात्माका प्रतिभास सो दर्शन है। यह तो परस्पर विरोध हो गया मगर परस्पर उनमे विरोध नहीं, तीनोका मूल मुद्दा एक है, लक्ष्यविन्दु एक है। वह क्या ? श्रात्मनामान्यप्रतिभास।

दर्शनके एक लक्षणमे शेष लक्षणोका अन्तर्माव-तीनो लक्षणोमे वही लक्ष्य

पकडा जाय ऐसा सीघा लक्षण क्या है ? दर्शनका सीघा लक्षण है ग्रात्माका प्रतिभाम, श्रात्माका प्रतिभास विशेषरूपमे नहीं, विकल्परूपमे नहीं, श्रथंग्रहण्रूपमे नहीं। वर् लक्ष सा तो ज्ञानमे चला जाता है, आत्माका निर्विकल्प प्रतिभान मो दर्शन है। अव वाँकी जो दो लक्ष्मण हैं उन लक्ष्मणोका जो भाव निकले वह इन लक्ष्मणोको पर इता हुआ निकलना चाहिए । इन तीन लक्ष गोमेसे एकको अपना लो, अव दोनो लक्ष गोके भाव इस लक्षणमे मिलना चाहिए। इस तरहसे उनका अर्थ देखो कैमे हुआ ? जैसे पदार्थीका सामान्य प्रतिभास सो दर्शन वहा यहा दर्शन पदार्थीमे श्राकारका प्रहेण नही करता ग्रथीत् ग्रयंग्रहण नही करता, विकल्प नही वनाता ग्रीर पदार्थीमे विशेपत्व भी नही लगाया, फिर उनका जो सामान्य प्रतिभास है सो दर्शन हुन्ना। तो पहिले तो यही वतलाग्रो कि जिस समय हम यह कहेंगे कि हमे चौकीका सामान्य प्रतिभास हो गया तो चौकी लगा देनेसे ही विशेष वन गया ना । श्रव मामान्य प्रतिभाम नया रहा ? किमी वस्तुका नाम लिया जाने पर उसमे सामान्य क्या रहा । वहां तो विशोपता आ गयी, क्या ? कि इसका सामान्य। सो इन सव पदार्थोको माधारए।तया प्रतिभाननेपर सामान्य प्रतिभास वनता है। यदि हम व्यक्तिगत पदार्थीमे सामान्य टूढकर चलं तो सामान्य प्रतिभास नही रह सकता। भले ही उन विशेपोके मुकावले तुम सामान्य व विशेष कहलो । जैसे मनुष्यको मामान्य कहे तो पडित, त्यागी घनी आदि को विशेष कहलो परवह क्या मनुष्य सामान्य तत्त्व है ? ग्रन्छा उसकी विशेषमें ही छटनी कर लो ग्रीर एक विशेषको ही सामान्य वनालो, विशेष विशेषके मुकावलेमे सो वहा भी। विशंप श्रोभल हो जाता है, फिर भी वह सामान्य नहीं है। इन सब पदायोको सामान्य प्रतिमास उस विधिमे होता है जिस विधिमे ये सब परपदार्थ विकल्पमे ही न रहे । अगर कुछ भी-विकल्पोमे है तो सामान्य प्रतिभाम नही । मो पदार्थीमे ज्ञान करे और फिर अपने उपयोगमे यह यत्न करें कि इन पर पदार्थीका उपयोग छूट तथा सामान्य प्रतिभासमे स्थिति हो, वहाँ जव निर्विकल्प प्रतिभास होता है तो उने नहते हैं पदार्थोंका सामान्य प्रतिभास, इस सामान्य प्रतिभासमे स्थित वया होती है कि उपयोगमे भ्राश्रय परपदार्थोंका तो रहता नही, नयोकि पर म्राश्रय रहे तो वही भ्रापत्ति है कि वह विशेष प्रतिभास । वन जायगा, सो पर पदार्थका स्राध्यय तो रहता नहीं स्रोर उपयोग जिसकी परिराति है उपयोग उसको छोडकर कहाँ जावे सो उस उपयोगमे अवश हो केवल आत्मतत्त्व रह जाता है सो उस सामान्य प्रतिभासका आश्रय आत्म-प्रदेश होता है। सामान्य कहो या महासत्ता कहो दोनो एक ही बात है। सो महासत्ताक प्रतिभासमे भी यही वात है। यदि परकी महासत्ता है ऐसा उपयोग हो तो यह विरुद्ध वात हो जायगी। हमारी दृष्टिमे कोई परपदार्थ रहे और फिर महासत्ता दृष्ट हो, ऐसा नहीं होता। महासत्ता किसी परपदार्थको छुकर नहीं रहती, किसी एक भी विशिष्ट

पदार्थको छूकर नहीं रहती । वह तो उपयोगमें सर्वव्यापक है, सो महासत्ताके प्रितिभासमें भी आश्रय आत्मप्रदेश है, सामान्य प्रतिभासमें भी आश्रय आत्मप्रदेश है।

दर्शनके सर्व लक्ष्मणोंकी श्रविरोधकता—सो भैया फिलतार्थ यह है कि श्रात्म-प्रकाशक दर्शन और परप्रकाशक ज्ञान जैसे धवलाजीमें लिखा है वह ठीक है तथा स्व-परप्रकाशक ज्ञान और स्वपरप्रकाशक दर्शन जैसा कि नियमसारमें लिखा है वह भी ठीक है। दर्शनका जो लक्ष्य है वही सबमें है, पर उसकी प्रारम्भिक विधि कहीं कोई है कहीं कोई है। इस श्रात्माका जब हम ग्रह्णात्मक प्रतिमास करते हैं तो यह आत्मप्रकाश भी ज्ञानरूप है और इसही श्रात्माका जब ग्रह्णात्मक प्रतिभास नहीं करते हैं, किन्तु स्पर्शात्मक प्रतिभास करते हैं, तब उस प्रतिभासको दर्शन कहते हैं।

दर्शनज्ञानात्मक श्रात्मा द्वारा ज्ञेय— श्रात्मसामान्यप्रतिभासक दर्शन श्रीर श्रात्मिविशेषप्रतिभासक ज्ञानसे लक्षित इस श्रात्मा द्वारा यह सवं विश्व ज्ञेय होता है। ये समस्त पदार्थ छह साधारण गुणोंसे व श्रपने-श्रपने विशिष्ट गुणोंसे तन्मय हैं। इन पदार्थीमें से कौन पदार्थ अनेक प्रदेशी है श्रीर कौन एक प्रदेशी है इसका विवरण इस गाथामें किया जारहा है:—

> जघ ते राभप्पदेसा तवप्पदेसा हवंति सेसारां। अपदेसो परमारा तेरा पदेसुब्भवो भरिगदो ॥ १३७ ॥

जैसे स्राकाशके प्रदेश हैं वैसे ही शेष द्रव्योके भी प्रदेश हैं। परमारणु एकप्रदेशी है उस परमारणुको प्रदेशके उद्भवका मूल कारण कहा गया है। स्रागे स्राकाशके प्रदेशों का लक्ष ए। पृथक् गाथामें दतायेंगे जो एक परमारणु द्वारा व्याप्य हैं व एक प्रदेशी कहलाते हैं।

प्रदेशका लक्षरा प्रयुच्याप त्व-प्राकाशका जितना एक प्रदेश है उतनेमें जो ठहरे उसके माने परमारा है, इस प्रकार प्रदेशसे परमाणुकी पहिचान तो ठीक नहीं बैठती, किन्तु एक परमारा जितने आकाशक्षेत्रको व्यापे है उसे प्रदेश कहते हैं इस लक्षरासे प्रदेशकी पहिचान ठीक हो जाती है। अनः ,जैसे आकाशके प्रदेशों ग्रे प्रणुव्यात्व लक्षरा वताया गया उसी प्रकार सब प्रदेशोंमें भी प्रदेशोंका लक्षरा प्रदेशोंका प्रकार एक ही है, अर्थात् जिस एक परमाराकी मापसे जाना गया जितना आकाश क्षेत्र है वह एक प्रदेश है और ऐसे-ऐसे आकाशमें अनंत प्रदेश हैं, इसी तरह एक अरासे जो व्यापा गया है उससे अगर धर्म द्वयमें गराना करें तो वह धर्म द्रव्यका एक जीव द्वय भी असंस्थातप्रदेशी है। परमार्थसे आकाशमें और धर्म अधर्म आदिक द्रव्योंमें कुछ सम्बंध नहीं, वुछ आधार आविय भाव नहीं इसलिए वह आकाश जैसा अनादिसे है, ऐसा ही धर्म शिद द्रव्य है। केवल निमित्तरूपसे कहा जाता है कि जहाँ आकाश है वहां धर्मादिक द्रव्य है जब आधार ग्रावेय माव नहीं, भिन्न-२ रूप है तो जैसे ग्राकाश ग्रपनेमें है वैसे सब ग्रपने-ग्रपनेमें हैं। प्रदेशका स्वरूप ऐसा समफनेके लिए माप मूर्त परमाणु है। धर्म द्रव्यके भी ग्रसंख्यात प्रदेश हैं उसका भी माप करनेके लिए मान परमाणु उपाय है चाहे ग्राकाशके एक प्रदेशसे माप करलें चाहें एक परमाणुसे माप करलें, वात एक है, किन्तु मूलमाप परमाणु है धर्म द्रव्य ग्रादिक ग्राकाशके ग्रसंख्यात प्रदेशोंमें है। वे इससे ग्रसंख्यातप्रदेशी हैं इस तरहकी दृष्टि करके नहीं समफना है, मूल मापवीज परमाणुके मापसे समफना है कि धर्मद्रव्य ग्रसंख्यातप्रदेशी है, ग्राकाश ग्रनन्तप्रदेशी है ग्रादि यह इस पद्धतिसे समक्ता गया कि एक ग्रणु जितने क्षेत्रको व्यापे वह है एक क्षेत्रांश। ऐसे-ऐसे ग्रनन्त क्षेत्रांश हैं इसलिए ग्राकाश ग्रनन्तप्रदेशी है। इसी तरह एक परमाणु धर्मद्रव्यमें जितनेमें माये वह हुग्रा धर्म द्रव्यका एक क्षेत्रांश। ऐसे-ऐसे धर्म द्रव्यके ग्रसंख्य क्षेत्रांश हैं इससे धर्म द्रव्य ग्रसंख्यातप्रदेशी है। इसी तरह ग्रधर्म द्रव्य ग्रीर जीव भी ग्रसंख्यातप्रदेशी है। यहाँ यद्यपि मूलमाप परमाणुसे है फिर भी परमाणुग्रोसे ग्राकाशप्रदेश मापकर ग्रन्य द्रव्योंके प्रदेशोंको ग्राकाशप्रदेश द्वारा मापना स्त्रम जानोपाय है।

प्रदेशोंकी अवस्थितता व अनवस्थितता—भैया! धर्मद्रव्य और अध्मंद्रव्य ये अवस्थित हैं इसलिए इनवा जितना माप है वह अवस्थित है। इतना ही अनादिसे है और इतना ही अनन्त काल तक है। धर्म द्रव्य व अधर्म द्रव्यका है प्रस्तार। सो इनका प्रदेश अवस्थित है इसी प्रकार परमाणु अपने एक प्रदेशप्रमाणमें अवस्थित है। विन्तु जैसे सूखे चमड़े और गीले चमड़ेमें संकोच विस्तार है गीला चमड़ा ज्यादा फैलता है और सूखा कम फैलता है, इसी प्रकार जीवके प्रदेशोमें संकोच और दिस्तार होता है। इसी रूपमे जीव असंस्थातप्रदेशी है। जीव असंस्थातप्रदेशी है, फैल जाने व सिकुड़ जानेपर भी उतना ही असंस्थातप्रदेशी है जितना लोकाकाश असंस्थातप्रदेशी है, और रहा यह कि संकोच अवस्थामें तो माप उसका कम है तो उसका क्षेत्रीय माप भले ही कम हो, मगर प्रदेशोमें कमी नहीं होती है। इसके लिए सूखे और गीले चमड़ेका इट्टांत दिया गया है। आत्मा यद्यपि अमूर्त हैं तो भी उसमे संकोच और विस्तार होता है।

जीवके प्रदेशोंके संकोच विस्तारका परिचय—एक शंका यहाँ यह हो सकती है कि इन रवड़ वगैरह पदार्थोंको स्पष्ट देखते हैं कि इव यह कि गयी, अब यह सिकुड़ गयी, तो रवड़में तो स्पष्ट समभमें आता है, पर आत्मा तो अमूतं है। इस अमूर्त आत्मामें संकोच और विस्तार कैसे होता है ? भैया! इसकी सिद्धि तो अपने आप में ही खुद देखली, अभी दुबले है और गरीरसे कभी मोटे हो जावें तो आत्म प्रदेशका विस्तार हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात् मोटे होनेपर तो आनन्दका अनुभव अधिक जगहमें हुआ और दुवले हो जानेपर फिर आनन्दकी अनुभूति उसके उतने ही देह प्रमाणमें रही, तो आत्मप्रदेशका संकोच हुआ कि नहीं ? एक भवसे दूसरे भव का संकोच विस्तार होता

है यह तो परोक्ष बात है। इनहीं भवमें हम शारीरमें दुर्वल थे और इसही भवमें मोटे हुए ता यहां आत्माया नकोच विस्तार हुआ कि नहीं ? अभी और देखलों, जब पैदा हुए तब छोटे ये अब जवान हुए तो बारीर उवढा हो गया अर्थात् विस्तृत हो गया। तो इसी अकार मकोच और विस्तार होना यह सम्बेद्य हो ही तो गया।

पुर्गलके प्रदेशित्वका विवरण — भैया 'पुर्गल द्रव्यसे एक प्रदेशमात्र है, क्योंकि
पुर्गत द्रव्य जितने हैं स्वयक्ती एकाकी मत्तामें है, वे एक प्रदेशी है फिर भी दो प्रदेश
प्रादि हम स्वथ वन जाते है जिसका कारण है योग्य स्निग्ध रूक्ष गुराके परिण्यान
धिक्तिरा स्वभाव, इसके कारण स्कन्धम्य परिण्यान हो जाता है। इन्द्रियो द्वारा प्रप्रदेश
परमाणु प्रहण नहीं किया जा नक्ता है, किन्तु श्रनन्त परमाणुश्रोका पिंड ग्रहण
किया जा नक्ता है, हायमे उठा लिया जाता, वधनमे श्रागया, पकडनेमे श्रा गया,
क्योंि स्कथमे कितने ही परमाणु इकट्ठे है। इस प्रकार शुद्ध परमाणु तो एकप्रदेशी
होता है श्रीर पुरगल स्कथ कोई द्विप्रदेशी, कोई श्रीर श्रिषकप्रदेशी कोई श्रसस्यातप्रदेशी
व पोर्ड श्रनन्तप्रदेशी होना है।

स्कथ प्रवस्थामे नी प्रत्यक प्राणुके स्वरूपास्तित्वकी स्वतन्त्रता-सूक्ष्म दृष्टिसे देखिये प्रन्येय पदार्थं श्रपने श्रापम पिन्ग्मन कररहे है, कोई परमाणु किसीका परिग्मन नही कर हा है। जैसे उस चीकी का एक पूट जलता है तो इस एक ही खूँटमे प्रसर है दूसरमे नहीं है श्रगर यह चीकी एक चीकी होती तो जितना भी परिगामन होता सब उम एक पूरेमें ही होना पडता। एक परिलामन जितनेमें पूरेमें होना पडे श्रीर जिसके बाहर कुछ नहीं हो उमे एक कहते हैं। यह एकका लक्षरण है। यह जीव एक है। में एक हूं तो इसमें जो भी परिग्णमन होता है, ज्ञान परिग्णमन, श्रानन्द परिग्णमन जो भी पिरग्मन होता है वह निज समस्त प्रदेशोंमे होता है श्रीर निज प्रदेशोंसे वाहर कभी नही होता है, इमलिए यह एक कहलाता है। चौकीका एक खूँट जलने पर वह जलन मर्व चौकीमे देखी जारही है इसलिए चौकी एक चीज नही है जिस सूक्ष्म हिस्सेमं जल रहा है वह जलन दूसरे हिस्सेमे नही है। एक साथ अगर चार अगुल जल रहा है तो वहां भी भिन्न-भिन्न हिस्सोकी भिन्न-भिन्न जलन है. एक परिशामन नहीं है। चाहे मूर्य लकडी एक साथ जल रही हो मगर एकका परिएामन नही है। एक द्रव्यका लक्ष्मण यह है कि जितना भी परिएामन हो वह एक पूरेमे हो। ऐसा नहीं होता है कि श्रमुक परिएामन श्राधे द्रव्यमे हो जाय श्रीर श्राधेमे न हो मगर स्कधोमे देवा यो जारहा है कि ग्राम ग्राधा पीला हो गया, कुछ पीला हो गया, कुछ लाल हो गया कुछ हरा है। भाई श्राम एक द्रव्य नहीं है, वह भी श्रनन्त द्रव्योका पुज है। सो कोई यूनिट हरा है कोई पीला है, भिन्न-भिन्न रूपोमे वे यूनिट हो गये है। यद्यपि यह पुद्गल द्रव्य एकप्रदेशी है फिर भी अनेकप्रदेशी हो जाता है। तो पर्यायरूपमे पूद्गल द्रव्य

अने कप्रदेशी है। इस तरह ही पुर्गलका अस्तिकायपना सम्भव है की पुर्गल बहु प्रदेशी नहीं है, अप्रदेशी है फिर भी पुर्गल ऐसा द्रव्य है कि जिसमे समानजातीय द्रव्य-पर्याय होती हैं, वे पिट हो जाते हैं, हाथमें उठाई वस्तुमें अनन्त परमाणु आ जाते हैं।

पूरण गलन पुद्गलमे समव—मिलना विद्युटना पुद्गलमे ही नभव है। यो परस्परमे अन्य द्रव्य मिल नही सकते। धर्म, अधर्म, आकाश व कालमे तो पूरण गलन तो है ही नही, जीव जीव भी नही मिलते हैं, निगांद जीव न्हते हैं और एक देहमें मिलते हैं, उनमें अनन्त जीव रहते हैं पर उनका मूख्म शरीर म्कंच भी निगांदिया जीवमें अन्य अन्य है। मगर मिलकर वह एक पिंड नही बन गया है। शरीर एक पिंड वन गया है पर वे अनन्त निगोदिया जीव एक पिडरूप नहीं वन गये हैं उनमें पौद्गलिकता नहीं है कि पूर जीयें और गल जायें। जीव सब वित्कुल स्वतंत्र ही स्वतंत्र है, एक जीव का दूसरे जावके साथ रच भी सम्पर्क नहीं है। ये तो बाहर ही खड़े खड़े अपना हिसाव बना रहे हैं। ये जीव सब अपने-अपनेमें परिगाम रहे हैं।

पुर्गल द्रव्यमे अनन्त प्रदेश सम्भव है और अन्त्यान प्रदेश भी नम्भव हैं व नह्यान भी नम्भव है तथा एक प्रदेशों तो है ही। पर काल द्रव्य अव अप्रदेशों है अव इस प्रकारका निक्चय करते हैं—

> नमग्रो दु ग्रप्पदेमो, पदेनमत्तम्स दब्बजादम्म । वदिवददो सो वट्टदि पदेममागामदब्बस्म ॥ १३ ॥

समय पर्यायका उपादान कारराभूत काल द्रव्य श्रप्रदेशी है। ग्राकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर मन्दर्गतिसे जानेवाले गुद्ध परमाराष्ट्रकी गतिमे काल द्रव्यकी समय पर्याय व्यक्त होती है।

काल द्रव्यका सर्वया ग्रप्रदेशित्व—यह कालाणु म्वय ग्रप्रदेशी है मो द्रव्यम भी कालका प्रदेशित्व नहीं श्रीर पुर्गलकी तरह पर्यायमें भी उसका श्रमेकप्रदेशपना नहीं हो सकता ग्रथीत् काल द्रव्य सब मिलकर एक व्यज्जन पर्याय हो जायें ऐसा भी नहीं होता । श्रीर, वे समय मिलकर इकट्ठे हो जायें ऐसा भी नहीं होता है। वे तो नियंक् स्पमें फेंले हुए द्रव्य हैं उनमें कोई भी काल द्रव्य कभी पिडस्प नहीं वन नकता इसी प्रकार उद्ध्वं रूप फेला हुआ जो समय है वह भी परस्पर मिलता नहीं है। श्रीरोके मिलनेकी तो कल्पना ही छोड़ो, प्रस्तारस्पमें जिसका विस्तार है, जो प्रदेशवान है, ग्रस-स्यातप्रदेशी है, ऐसे मूर्तिमान पुद्गल द्रव्योमें भी परस्परमें उनका सम्पर्क न्वर पत नहीं होता है। यह काल द्रव्य एक-एक ग्राकाश प्रदेशको व्याप करके ठहरा हुआ है, प्रदेश मात्र है। परमाणुकी मदगितसे एक ग्राकाश प्रदेशको उल्लंघनकी व एक कालाणुसे दूनरे कालाणु तक जानेकी जितनेमें वृत्ति होती है वस वही काल द्रव्यका गुद्ध पर्याय है, यही एक समय कहलाता है।

कालकी श्रीपचारिकता व श्रनीपचारिकता—वैसे दिगम्बरिमहान्तमे श्रीर

श्रेताम्बरिसद्वातमे काल द्रव्यके वारेमे इतना श्रन्तर है कि श्रेताम्बरिमद्वान्तमे काल नामक कोई द्रव्य नहीं है पर व्यवहार काल माना जाता है, समय वर्ष घडी घटा वर्गरह। सो वहाँ व्यवहार कालके श्राधारपर ही कालको स्वीकार किया गया है श्रोर दिगम्बरिसद्वान्तमे यह व्यवस्था है कि लोकाकाशमे एक-एक श्राकाश प्रदेश है उसपर श्रन्य-श्रन्य काल द्रव्य श्रवस्थित है श्रोर उस काल द्रव्यके समय नामकी पर्याय प्रति समय होती रहती है। द्रव्यके परिएामनका नाम समय नहीं है श्रीर द्रव्यके परिएामनसे समयका उपचार नहीं है। जैसे कि जीव नामका कोई द्रव्य है श्रीर उसके क्रोध श्रादि पर्याय होती है। इसी प्रकार काल द्रव्य नामका एक द्रव्य है उसकी एक एक समय नामकी एक-एक पर्याय होती है ऐसा माना है। घडी घटा पर्याय नहीं है। काल द्रव्य की एक-एक पर्याय चलती रहती है, एकाकी पर्याय है, एक पर्याय है। उन समय नामके पर्यायोका जो काल्पनिक सकलन है वह व्यवहार काल हैं।

वद्ध पदार्थमे स्वरूपचतुष्टयकी बद्धता-वद्ध द्रव्य कीन कहलाता है ? जहाँ दो का वन्धन हो । तो जो बधे हुए है उनमे दो द्रव्योषा दधन दो क्षेत्रोका अवगाह और दो ममयो तक पर्यायोका चलना श्रीर दो भावोका मिश्रण है याने वद्ध दो द्रव्य, दो क्षेत्र, दो काल और दो भाव है, किन्तु परमाथसे एक-एक हैं, मगर जिस द्रव्यमे वद्धता देखी जारही उस द्रव्यमे दो द्रव्य, दो क्षेत्र, दो काल ग्रीर दो भावोका बध है ग्रीर दो को ही वधन कहते हैं थ्रौर जो अवद होता है, वहाँ अवद्धका यह अर्थ है कि एक द्रव्य एकक्षेत्र एक काल भीर एक भाव रहे उसे भ्रवद्ध कहते हैं। यहाँ पर ऐसा देखा कि जीव वैंघा है तथा जीव भीर घर्म इन दोनोमे एक क्षेत्रावगाह है तो उसमे द्रव्यका वैंघन हुन्ना, क्षेत्रका वघन हुन्ना । ग्रव उसमे जो परिरामन होगा, काल होगा, परिराहित होगी वह परिराति भगवान सिद्धकी तरह निरपेक एक समयकी विकारवृत्ति अनुभूतिमे श्राये ऐसा नहीं होता । यद्यपि अवस्थाके समयमे एक-एक पर्याय होती है मगर वह एक पर्योय विकाररूप धनुभूतिका कारएा नहीं होती दुव्विमे, वहाँ धन्तर्मु हुर्ततक का राग परिगामन, द्वेष परिगामन, । मोहपरिगामन श्रनुभूत होता है। सूक्ष्मरूपसे वहाँ पर भी समय-समयका परिगामन है मगर वह पदार्थोंमे बद्ध यो ही होता है कि वे विकार विकारका मनुभवना एक समयमे नहीं करते हैं, उसमे अनेक समयकी परम्परा चलती है। राग तो उस जीवके समय-समय पर होते हैं पर एक समयका राग भ्रन्य समयो की रागपरिरणतिकी अपेक्षा लिए विना स्वतत्रतया अनुभवमे आ जाय तो वह नही ग्राता । उस उपयोगको ग्रसस्यात समय लग जाता है । सो जीव दुर्गलके परिरणमनकी वृत्तिसे समय ग्रीपचारिक हो यह मान्यता ।दगम्बर सिद्धान्तमे नही हैं, यह श्वेताम्बर सिद्धान्तमे है, दयोकि कालनामक द्रव्य वहाँ नहीं माना गया है। व्यवहार कालको ही काल माना गया है।

काल द्रव्यकी अवद्धता- प्रवृत वात यह है कि कालद्रव्य है और उसकी वृत्ति

समय-समयके रूपमे प्रकट होती है। वह निरमेश परिमासन है, बयोकि काल इच्य शुद्ध द्रव्य है, श्रवद्ध इच्य है। जो शुद्ध चेनन है, उसके उपयोगमे न्वना निरमेश समय-समय की पर्याय जात है। जैसे यह स्कथ है इसे जलाया तो एक एक परमामा निरमेश हो कर जलन परिमासन कररहा है ऐसा नहीं है क्योंकि यह वह इच्य है। सूक्ष्म हिटने परमाण्मे परिमासन उसका ही निहित है सगर जो यह व्यञ्जन पर्य ये हैं, अजुद्ध पुरमल है, उस पर जा बात बीतती है वह अनन्त परमाण्योंकी समवेन पिट उसी बीननी है, नहीं नो पुरमल परमाण्य जलनेवाली चीज नहीं है।

गुढ़ जीवकी अबद्धता व प्रकृतका उपसहार—नाम द्रद्य म्कि अबद्ध द्रद्य है इम नारण काल द्रव्यका पर्याय एक नमप्रनामक है वह अनेक नमय नक नहीं चलना इसी प्रकार जैमे मिद्ध भगवान अबद्ध द्रव्य है, निद्ध हं इमिन्ए निद्ध भगवानका जान इतना निमंल है कि उनका जानोपयोग एक एक नमप्रमे होना है जब नि हद्मम्य जीवमे अन्तर्मु हूर्तका उपयोग मानते हैं। अन्तर्मु हूर्त तब ज्ञानोपयोग गहे बिना पदार्य को जान नहीं मकते हम लोग, किन्तु निद्ध भगवान एक ही समयके जानोपयोग नारे विश्वको जानता है और अत्येक समयमे बैसा ही वैसा जानन उनके बना रहना है। ज्ञानानुभव उस भगवानके प्रत्येक समयमे होता है। समप्रनामक पर्याय परमाग्नकी गतिमे उपचरित हो ऐसा नहीं है और न उसके कारण समय उपचरित होता है। समय एक पर्याय है और काल द्रव्यकी पर्याय है ऐसा सम्प बतलाकर प्रव काल द्रव्य क्या है और काल द्रव्यकी पर्याय है एसका प्रज्ञापन करते ई—

विविविदेशे त देन तस्सम समग्रो तदो परो पुट्यो । जो श्राथो सो कालो समग्रो उप्परलपन मी ॥ १३६॥

कालाणुसे व्याप्त श्राकागके एक प्रदेशको मदगितसे गमन करनेवाले पुद्गल परमाणुके गमनक्षणके समान काल द्रव्यकी नूक्ष्म पर्याय ममय है। वह ममयनामक सूक्ष्म पर्याय तो एक ममयमात्रकी स्थितिका है, किन्तु उनका मूल उपादानभूत काल पदाथ उसके पञ्चात् भी है ग्रीर उनके पूर्व भी है। काल द्रव्य तो ग्रनादि प्रनत श्रहेतुक घ्रुव है श्रीर काल पर्याय वर्तमान समयमात्र है, उत्पन्न ग्रीर प्रव्वस्न है।

परमार्थकाल श्रौर व्यवहार काल—इन प्रकरणमे इस प्रकार मानकर गर्वपणाके क्षेत्रमे चले कि प्रदेशमात्र अर्थात् निज एक प्रदेश मात्र क्षेत्र वाला कालनामक परमार्थ सत् है श्रौर उसकी वर्तना अर्थात् समयनामक व्यवहार काल परिणमन है यह इस प्रकरणका सार घ्यानमे रख कर अब इसका विवरण सुने, जिस प्रदेशमात्र काल पदायके द्वारा जो आकाशप्रदेश व्याप्त हुआ है उस प्रदेशको परमाणु मन्दर्गतिसे उल्लंघन करे सो उस अतिक्रमणके परिमाणके वरावर जो कालपदार्थकी सूक्ष्मरूप समय लगा वह समय कालनामक पदार्थकी पर्याय है। इस प्रकारकी समय समय नामक

समय पदार्थकी पर्याये प्रतिसमय व्यक्त होती रहती हैं। उन समय नामकी पर्यायोमे अर्थात् पूर्व उत्तर दृत्तियोमे जो एक स्वरूप है, नित्य है ऐसा अर्थ कालनामक द्रव्य है।

द्रव्यसमय च पर्यायसमय—समयनामक या कालनामक द्रव्य न तो उत्पन्न होता है श्रीर न श्रलीन होना है, उसीनो द्रव्यसमय कहते हैं। तथा इस द्रव्यसमयकी जो वृत्तियां हैं जो कि उत्पन्न होती है व श्रलीन होती है वे समयनामक परिएातिया है, पर्याय-समय हैं। यह पर्यायसमय श्रनश है, श्रणाहित है। श्रन्यथा श्राकाशप्रदेश भी श्रनश न रह नकेगा। मदगितमे परमाणु जितने नमयमे श्राकाशके एक श्रशको उल्लंघन करता उतने नमयको एक समय कहते हैं।

तीप्रगतिमान परमाण्के उदाहरणमे भी समयके अञ्चकी श्रसिद्धि—कोई परमाणु तीग्रगतिने एक ममयमे ही १४ राजू पर्यान्त गमन कर लेता है इससे श्राकाश प्रदेशकी मिद्धिकी युक्तिमे दाधा नहीं नमभना, वयोंकि यह तो विशिष्टगति परिणाम की वात है। जैंने कि परमाणु एकप्रदेशों होता है, यदि कोई श्रनन्त परमाणुवोंका म्कन्य एक परमाणुप्र-। एक प्रदेशमें रह जाय तो यह परमाणुवोंके विशिष्ट श्रवगाह मप परिणामनथी वात हुई। इससे कही उस स्कन्यमें एक परमाणुका परिमाण लानेके लिये उस प्रदेशके श्रनन्त अय नहीं बनाये जा सकते। इसी प्रकार कोई परमाणु लोंक में नीचेके श्रन्तमें स्थित कालाणुमें व्याप्त श्राकाशप्रदेशसे तीन्नगतिसे चल कर लोकमें उपरके श्रन्तमें स्थित कालाणुमें व्याप्त श्राकाशप्रदेश पर एक समयमे ही पहुँच जाता है तो इसमें उस समयनामक पर्यायके कही श्रसरयात श्रश न कर दिये जाँयगे। वह तो परमाणुका एक विशिष्ट गतिपरिणाम है।

निश्चयकाल ग्रांर ययवहारकाल यहाँ निश्चयकालका भाव निश्चयकाल द्रव्य व निश्चयकालपर्याय इन दोनोको सकेतित कर सकता है। निश्चयकालद्रव्य तो लोका-काशके एक एक प्रदेशपर ग्रवस्थित कालाणु द्रव्य है। ग्रीर, उस कालनामक पदार्थ की जो प्रतिसमय ममयकी वर्तना है वह निश्चयकाल पर्याय है। फिर उन समय समूहोंके जो नाम व्यवहारमे रखे गये है वे सव व्यवहार काल है-जँसे ग्रावली, उच्छ्वास प्राण, न्तोक, लव, मृहूतं, ग्रहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु ग्रयन, वर्ष, पूर्वाग, पूर्व ग्रादि ये मव व्यवहारकाल है। इनके ग्रलावा उपमाप्रमाणसे व्यवहारपत्य, उद्धारपत्य, सागर उत्सिप्णी, ग्रवमिप्णी, कल्पकाल, पुदगलपरिवतन ग्रादि भी व्यवहार काल हैं।

कालिववरणसे उपादेय शिक्षा—भैया, हम आप सवका अवतक इस लोकमे अमते अमते अनन्त परिवतन काल व्यतीत हो चुका है, इतने अनन्तकाल ससारसागर में गोते खाते रहनेका, जन्म मरण आदि चल्रमें पीडित होते रहनेका कारण निज परमारमतत्त्वकी पराड्मुखता ही है। हमें प्राप्त समागममें रच मोह न करके सर्व अयरनोसे इस चैतन्यस्वभादमात्र पावन निज परमारमतत्त्वकी श्रद्धा करना चाहिये और स्वमवेदनज्ञानरूपसे साक्षात् स्पाट जानना चाहिये ता सव रागादिविभावोको उपयोगमे हटाकर स्वरूपाचरण चरिष्टकी वृद्धि करके इस निज परमान्मतत्त्वके घ्यानकी विधाना करना चाहिये। इस उपायमे ही हम भावी ग्रनन्तकाल तक निज शुद्र ज्ञानानन्द परि- एमनमे विश्राम पार्वेगे। ग्रव न्नाकाधके प्रदेशका लक्ष्या नूशित किया जारहा है—

श्रागासमणुणिविट्ठ श्रागामपदेष्समध्णया गणिद । मव्वेमि च श्रणूण सदवदि त देदुमवदास ॥१८०॥

एक परमाणुसे घरा हुआ जो आवाशरा अब है वह आकाशके प्रदेशके नाम से वहा गया है। दह अवाजका एक प्रदेश सब इत्योगो श्रीर परमाण्योगो स्थान देनेमे समर्थ है। स्रावाशका जितना स्रश एक स्रणुने विराहुस्राहोना है वह स्रावासका एक प्रदेश है। एक परमाणु शावाशके दा प्रदेशों में थित नहीं हो स्पता है। त्यों कि परमाणु अविभागी हाता है। वह आकाशका एक प्रदेश भी शेष पाच द्रश्योंके प्रदेशों को और परम मूध्मरूपमे परिगात अनन्त परमागुत्रोके रचन्चोको अवगाहन देनेमे स मर्थ है। यह त्राकाण प्रव्य एक है, त्रविभागी है, त्रसीम है फिर भी उस त्राकाशके अर्थाको कल्पनान्याय्य ही है। यदि श्रद्यकल्पनान हो, अर्थायाके प्रदेश नही तो सर्व अरणुवीको अपने श्रव्भागी अशमे श्रवगाह देनेकी या अपनेमे श्रवगाह देनेकी वात नहीं वन सकती है। श्रव इस सम्बन्धमें दूसरी दृष्टि बीजिये कि यदि श्राकाशके श्रश नहीं हैं ऐसी तुम्हारी बुढ़ि हो तो दो अगुलियोको आकाशमे फैलाकर जगा निम्पण तो कीजिये कि इन दोनोंके रहनेका क्षेत्र एक है कि अनेक है ? यदि एक बता श्रोगे तो पह भी बताश्रो कि श्रमिन्न श्रशमे विभागरहितम्पमे होनेवाले एक श्रावादा द्रव्यके म्दमे दह क्षेत्र है या भिन्न-भिन्न श्रजोमे श्रविभाग रूपमे होनेवाले एक श्राकाश इच्यरपसे वह क्षेत्र है ? यदि श्रभिन्न श्रशके श्रविभागरूप एक द्रव्यरूप क्षेत्रको मानोगे तो जिस श्रशके द्वारा एक अगुलिका क्षेत्र है और उसी अधिसे हो गा वह दूसरी अगुलिका क्षेत्र, मो अन्य अधिका तो श्रभाव हो गया फिर तो दो आदि श्रकोवा श्रभाव होनेमे श्रावाल परमाग्की तरह एकप्रदेशमात्र हो जायगा । यदि भिन्न भिन्न ग्रशोमे ग्रविभागरूपमे होनेवाले एवं ग्रावाश द्रव्यरूपसे वह क्षेत्र भानो तो श्रविभागी एक द्रव्यमे श्रशकरपनाकी वात श्रागई है। यदि उन दो श्रगुलियोका श्रनेक क्षेत्र मानोगे तो वतावो कि वह विभागमहित एक एक करके अनेक द्रव्यरूपरं, वह क्षेत्र अनेक है या अिभागी एक द्रव्यका वह अनेक क्षेत्र है ? प्रथम पक्षमे तो श्राकाश ही स्वतन्त्र श्रनन्त हो पर्डेगे। द्वितीय पक्ष स्वीकार करो तो वही सिद्धान्त ग्रागया कि ग्रविभागी एक द्रव्यमे ग्रशकी कल्पना की गई है। यही ग्रवि-भागी प्रदेश कहलाता है।

इति प्रवृचनिसीर प्रवृचने पटि भाग समाप्त

⁻ दी पॉपूलर प्रेस, मोतीकटरा, आगुरा।

धर्म प्रेमी बन्धुग्रो। यदि ग्राप सरल उपायोंसे ग्राघ्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान व शान्ति चाहते हैं तो ग्रंघ्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य १०५ क्षु० मनोहरजी वर्गी सहजानन्द जी महाराजके रचित ग्रन्थ व प्रवचन ग्रन्थका स्वाध्याय ग्रवश्य कीजिये।

इन समस्त ग्रन्थोका नाम वर्णी सेट है, जो ग्रध्यात्म ग्रन्थ सेट, ग्रध्यात्म प्रवचन सेट, विज्ञान सेट व ट्रेक्टसेट, इन चार सेटो मे विभक्त हैं। ये ग्रन्थ जिसके पास न हो तो स्वाध्याय के ग्रर्थ ग्रवश्य मगावें।

वर्गी सेट (समस्त ग्रन्थ ग्रर्थात् चारो सेट) मँगाने पर २०) प्रतिशत कमीशन होगा। विभक्त सेटोमे से एक दो या तीन सेट मँगाने पर १५) प्रतिशत कमीशन होगा।

श्रघ्यात्म ग्रन्थ सेट —			रु०न०प०
	रु ०न०पै <i>०</i>	श्रध्यात्म त्नात्रयीसमूत	ল ০-৩২
श्रात्मसम्बोघन सपरिशिष्ट	१-५०	Samayasar expos	ition (Purvarang)
सहजानन्द गीता	8-00		9 5-0
सहजानन्द गीता सतात्मर्य	7-00	Samayasar expo	
तत्व रहस्य प्रथम भाग	8-00	karmadhikar)	०-३१
म्रध्यात्म चर्चा	×0-0	द्रव्यसग्रह प्रश्नोत्तरी	टीका ३-००
ग्रघ्यात्म सहस्त्री	8-00	समाधिशतक सभावाः	र्य ०-३७
समयसार भाष्य पीठिका	०-३१	श्रध्यात्म प्रव	चन सेट
समयसार भाष्य पीठिका सार्थं	Xe-0	धर्म प्रवचन	०-७५
सहजानद डायरी सन् १९५६	१-७५	सुख कहाँ	०-५ ०
सहजानद डायरी सन् १६५७	१-७५	श्रध्यात्म सूत्र प्रवचन	उत्तरार्घ २-५०
महजानद डायरी सन् १६५ =	१-७५	प्रवचनसार प्रवचन ।	प्रथम भाग २-२४
सहजानद डायरी सन् १६५६	o-X0	,, ,, ,, ⁽	हितीय भाग २-७५
सहजानद डायरी सन् १९६०	0-70	,, ,, ,, ,,	वृतीय भाग १-२५
भागवत घर्म	2-00	,, ,, ,, ,,	वतुर्थं भाग २-००
समयसार दृष्टान्त मर्म	०-३७	,, ,, ,,	ञ्चम भाग १-७५
श्रघ्यात्म वृत्तावलि	०-२५	29 22 23 ¹	वष्ठ भाग १-७५
मनोहर पद्यावलि	<i>υξ-ο</i>	2, 2, 22	सप्तम भाग १-५०
हिन्द	0-5×	22 21 ~ 17	श्रप्टम भाग १५०
सुवोधपत्रावलि	0-47	" "	नवम भाग १-५०
स्तोत्र पाठपुञ्ज	०-३७	(2) ₁₂	दशम भाग १-२५

₹	०न०पै०	र	०न०पै०
,, ,, ,, एकादश भाग	१-२५	समस्यान सूत्र तृतीय स्कन्ध	१- ५५
देवपूजा प्रवचन	7-40	,, ,, चतुर्यं स्कन्ध	१-७५
श्रावक पट्कमंप्रवचन	१-च्प्	,, ,, पञ्चम स्कन्ध	१-५०
समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक	२-५०	,, ,, पष्ठ स्वन्व	१-७५
" " द्वितीय पुस्तक	२-००	,, ,, सप्तम स्कन्घ	१-७५
,, , तृतीय पुस्तक		द्रव्यहष्टप्रकाश	०-२५
	१-७५	मिद्धान्त शब्दार्ग्यदसूची	०-३१
" " पञ्चम पुन्तक	१-७५	जीव सदर्शन	39-0
,, ,, पष्ठ पुस्तक	१-७५	ट्रेक्ट सेट :	
परमात्म प्रकाश प्रवचन प्रथम भाग	8-40	ग्रात्म कीर्तन	90-0
,, ,, द्वितीय भाग	8-20	वास्तविकता	30-0
,, ,, तृतीय भाग	9-40	ग्रपनी वात	30-0
,, ,, ,, चतुर्थ भाग	१-५०	मामायिक पाठ	०-०६
सहजानन्द गीता प्रवचन प्रथम भाग	2-00	ग्रघ्यात्म सूत्र सार्थं	3,8-0
" ", हितीय भाग	5-00	एकीभाव स्तोत्र ग्रध्यात्म घ्वनि	०-२५
" " ज़तीय भाग	१-७५	कल्यागा मदिर स्तोत्र प्रघ्यात्म घ्व	रंट-२५
,, ,, ,, चतुर्थ भाग	१-५०	विपपहार ग्तोत्र ग्रध्यात्म ध्वनि	0-51
	y0-0	स्वानुभव	0-62
भक्तामरस्त्रोत प्रवचन	0-88	धर्म	०-१२
विज्ञान सेट —		मेरा धर्म	90-0€
घर्म बोध पूर्वाद्ध	०-२५	ब्रह्म विद्या	99-0
धर्मवोघ उत्तराद्ध	٥-٤٥	म्रात्म उपासना	०-२५
जीव स्थान चर्चा	१-७५	समयमार महिमा	o-7 X
लघु जीवस्थान चर्चा	०-५५	सूत्र गीता पाठ	o-24
गुराम्थान दर्परा	0-55	घ्रघ्यात्म रत्नात्रयी गुटका	०-२५
राजस्थान सूत्र प्रथम स्कन्ध	२-००		
समस्थान सूत्र द्वितीय स्कन्ध	१-५०		

पुस्तकें मँगाने का पता— मंत्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८४ ए रणजीतपुरी, सदर मेरठ (७०प्र०)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

की

भवन्धकारिणी समिति के सदस्य

(१)	श्री ला॰ महावीर प्रसाद जी जैन बैंद्धर्स सदर मेरठ	
	सरक्षक, ग्रध्यक्ष	व प्रधान ट्रस
(२)	श्री सी० फूलमाला देवी जैन घ० प० श्री ला० महाव	वीर प्रसाद ज
	जैन बैक्सें सदर मेरठ।	सरक्षित्र
(₹)	श्री ला॰ खेमचन्द जी जैन सर्राफ, सर्राफा सदर मेरठ	म
(8)	श्री बा० ग्रानन्द प्रकाश जी जैन वकील सदर मेरठ	उपमः
(x)	श्री ला॰ शीतल प्रसाद जी जैन दाल मडी सदर मेरठ	सदर
(₹)	श्री ला० कृष्णचद जी जैन रईस देहरादून	ट्रह
(७)	श्री ला॰ सुमति प्रसाद जी जैन दाल मडी सदर मेरठ	ξ κ
(5)	श्री सेठ गेदन लाल जी शाह सनावद	ट्रस
(3)	श्री राजभूषण जी जैन वकोल मुजपफरनगर	' सदर
(१०)	श्री गुलशन रायजी जैन नई मडी मुजपफरनगर	`सदर
(११)	श्री मा० त्रिलोकचदजी जैन सदर मेरठ	- सदस
	_	

श्राध्यात्मिक ज्ञान श्रोर विज्ञानके सरल साधनींसे श्रदश्य लाभ लीजिये

ं धर्मप्रेमी वन्धुम्रो ! यदि म्राप सरल उपायो से म्राध्यात्मिक ज्ञान में विज्ञान चाहते है तो म्रध्यात्मयोगी पूट्य वर्गी सहजानन्दजी महाराज प्रवचन और निवन्धोको म्रवस्य पिढये। म्राशा ही नही भ्रपितृ पूर्ण विस्वार है कि इनके पढनेसे म्राप ज्ञान और शान्तिकी वृद्धिका म्रमुभव करेंगे।

पुस्तकें मँगाने का पता— मंत्री सहजानन्द शास्त्रमाला १९५ ए रणुजीतपूरी, सदर मेरठ (उ०प्र०)